

خاصیت ویران گری انسان

اقتباس از
ایریخ فرام

ترجمه و نگارش دکتر آشنا ۲۰۰۸

فهرست مندرجات

مقدمه:

غرائز و احساسات انسان

بخش اول

- I - غریزه گرائی، سلوک گرائی، روانکاوی: اندیشه فروید درباره تجاوز - تیوری لورینز درباره تجاوز - فروید و لورینز: شباهت‌ها و تفاوت‌های آنها - نتیجه گیریه‌ا درباره جنگ - بت پرستی تکامل تدریجی.
- II - محیط گرایان و سلوک گرایان: سلوک گرائی - سلوک گرائی نوین سکنر - سلوک گرائی و تجاوز - تجاوز ناشی از نومیدی و محرومیت.
- III - غریزه گرائی و سلوک گرائی، فرقه‌ها و مشابیه‌های آنها - نظرات جدید - زمینه سیاسی و اجتماعی هر دو نظریات.
- IV - دانستن تجاوز از طریق روانکاوی - خلاصه.

بخش دوم

- V - شواهد علیه فرضیه غریزه گرائی - فزیالوژی عصبی - وابستگی روانشناسی به فزیالوژی عصبی - مغزیه حیث یک اساس برای سلوک متجاوز - وظیفه دفاعی تجاوز - غریزه گریز - درندگی و تجاوز.

VI - سلوک حیوانی - تجاوز در اسارت - تجاوز انسانی و ازدحام - قلمروگرایی و تسلط - تجاوزگری در بین پستانداران دیگر.

VII - دیرین شناسی - آیا انسان یک نوع است؟ - آیا انسان یک حیوان درنده است؟

VIII - انسان شناسی (انسان شکاری) - تجاوز و شکار یان بدوی - جنگ بدوی - انقلاب شهری - شواهد برای ویران گری و قساوت.

بخش سوم

انواع مختلف تجاوز و ویران گری و شرایط مربوط به آنها: تجاوز سلیم - تجاوز دفاعی - تجاوز و آزادی - تجاوز بر حسب پیروی - تجاوز به حیث وسیله سودمند - درباره علل جنگ - شرایط برای کاهش تجاوز دفاعی - سخن آخر.

مقدمه

غرایز و احساسات انسانی:

افزایش درخشونت و ویران گری به یک پیمانه ملی و جهانی توجه کارشناسان و همچنان مردم عام رابه تحقیق علمی درباره ماهیت و علل تجاوزگری جلب ساخته است. درده ۱۹۲۰، فروید نظراولی متمرکز بر انگیزه جنسی اش رابه تیوری جدیدهیجان ویران گری یا(غریزه مرگ) که در نیروی خودباهیجان عشق یا(غریزه زندگی، شهوانی) مساوی پنداشته میشد تعدیل نمود. باوجود آن مردم اصلاً فرویدزم را بر حسب ارائه لیبیدو(شهوت جنسی) به حیث احساسات شدید مرکزی انسان که تنها با غریزه حفظ جان یا بقاء خود کنترل میشود فکر میکردند.

این وضعیت تنها در دهه شصت تغییر یافت. یک دلیلش شاید این باشد که سطح خشونت و ترس از جنگ در سراسر جهان از یک حدمعین گذشته بود. اما یک عامل کمکی عبارت از نشر چندین کتابه درباره تجاوزگری انسان، بالخاصه کتاب (درباره تجاوز، ۱۹۶۶) توسط کنراد لورنز بود. وی که متخصص در ساحت سلوک حیوانی، خاصاً ماهیان و پرندگان بود، تاثیر عمیق در اذهان مردم تعلیم یافته به جا گذاشت. اندیشه های لورنز با نوشته رابرت آردری بیشتر توسعه یافت و از طرف شاگردان سلوک حیوانی دنبال گردیدند.

همه این آثار دارای عین فرضیه میباشند: سلوک متجاوز انسان طوری که در جنگ، جنایت، مشاجرات شخصی، و همه انواع سلوک ویران گرو سادیستی نمایان میگردد به خاطر یک غریزه پروگرام شده ذاتیست که در پی خارج شدن و برای ابراز خود منتظر فرصت مناسب میباشد. این نظر از طرف مردمی استقبال گردید که خود را در برابر تغییر مسیری که منجر به تخریب میشود ناتوان احساس میکنند، نظری که

مارامتیقن میسازد که خشونت از طبیعت حیوانی ما، از یک انگیزه غیرقابل کنترل برای تجاوز ناشی میشود.

دلایل دیگری که این جواب ساده یک تیوری غریزه گرای را بر مطالعه جدی علل ویرانگری ترجیح میدهند وجود دارند. همین بررسی علل ویرانگری است که فرضیه اساسی ایدیالوژی متداول را مورد سوال قرار میدهد؛ و ما را به سوی تحلیل نامعقولیت سیستم اجتماعی خود و نقض تحریمات که در عقب کلمات معزنهفته اند سوق میدهد، چون «دفاع»، «شرف»، و «وطن پرستی». بدون یک تحلیل عمیق سیستم اجتماعی خود نمیتوانیم تادلایل ویرانگری روزافزون را افشانمود، یا طرق و وسایل کاهش آن را فکر کنیم.

از طرف دیگر تیوری عمده در سایکالوژی یا روانشناسی امروزی به نام سلوک گرایی، برخلاف تیوری غریزه تجاوزگری، بر قوه های ذهنی که باعث تحریک سلوک معین انسان میشود علاقه نمیگیرد؛ یعنی نه آنچه یک انسان احساس میکند بلکه تنها طرز برخوردش و حالت اجتماعی که سلوکش را شکل میدهد اهمیت میدهد. این انکشاف در سلوک گرایی نوین سکتر به اوج خود رسیده است که امروز از تیوری روانشناسی وسیعاً قبول شده در دانشگاهای آمریکامیباشد.

آیا ما واقعاً باید یکی از این تیوری یعنی غریزه گرایی یا سلوک گرایی را بپذیریم؟ آیا مجبور هستیم تا بین لورینز و سکتریکی را انتخاب کنیم؛ یا اختیارات دیگری وجود ندارند؟ این کتاب اثبات میکند که خیار دیگری وجود دارد و سوالی را که آن چیست مورد بررسی قرار میدهد.

ما باید در انسان دو نوع تجاوزگری بکلی متفاوت را تشخیص کنیم. یک نوع آن که با همه حیوانات مشترک است، عبارت از یک انگیزه ناگهانی حمله یا گریز ذاتاً پروگرام شده است هنگامی که منافع حیاتی اش مورد تهدید قرار میگیرند. این تجاوز دفاعی، یا سلیم

در خدمت بقاء فرد و نوع حیوان قرار دارد، از لحاظ بیالوژیکی انطباق کننده است، و بارفع خطر توقف میکند. نوع دیگر، تجاوز خبیث، چون بیرحمی یا قساوت و ویرانگری، مخصوص نوع انسان است و در بسیاری پستانداران وجود ندارد؛ نه به طور ذاتی پروگرام شده و نه به طور بیالوژیکی انطباق کننده است؛ فاقد منظور و رضایش شهوانی است.

تجاوز دفاعی در حقیقت جزء طبیعت انسان است، و لو یک غریزه ذاتی، طوری که معمولاً صنف بندی میشود نمیباشد. اما به نظر لورینز تجاوز دفاعی و هرگونه تجاوز انسانی، به شمول شور و شوق کشتن و شکنجه دادن، به حیث یک نتیجه تجاوز مسلم بیالوژیکی، بنابراین تعداد عوامل از یک نیروی سودمند به یک نیروی ویرانگر مبدل میشود. هرچند که مطالعه حیوانات نشان میدهد که پستانداران - و خاصتاً پستانداران عالی (انسانها و بوزینه ها) - با وجود داشتن یک مقدار زیاد تجاوز دفاعی قاتلین و زجر کننده نیستند. زیست شناسی دوران قدیم، علم انسان شناسی، و تاریخ شواهد کافی را علیه فرضیه غریزه گرایی ارائه میکنند: (۱) گروه های انسانی اساساً از لحاظ درجه ویرانگری آن قدر از هم فرق دارند که حقایق توسط فرضیه که ویرانگری و قساوت ذاتی هستند به مشکل توضیح شده میتوانند؛ (۲) درجات مختلف ویرانگری به عوامل فیزیکی دیگر و به تفاوتها در ساختمانهای اجتماعی مربوط خودشان وابسته بوده میتوانند، و (۳) درجه ویرانگری با انکشاف تمدن افزایش میابد، نه برعکس آن. حقیقتاً، تصویر ویرانگری ذاتی بسیار خوبتر به ادوار تاریخ وفق میکنند نسبت به ماقبل تاریخ. اگر انسان تنها دارای تجاوز تطابقی بیالوژیکی مشترک با اجداد حیوانی اش میبود یک موجود نسبتاً صلحجو میبود. اگر شمشیر و نیزه را و انسانان میداشتند، آنها به سختی تجاوز را در کتابهای خود یک مشکل مزاحم کننده می پنداشتند. اما انسان از حیوان این فرق دارد که او یک قاتل است؛ او یگانه حیوان پستاندار است که اعضای هم نوع خود را بدون کدام دلیل بیالوژیکی یا اقتصادی میکشد و شکنجه میکند، و با این کار احساس رضامندی میکند. همین تجاوز خبیث غیر توافقی بیالوژیکی و طرح

شده غیر تکاملیست که مشکل واقعی و خطرنابودی انسان را به حیث یک نوع به وجود می آورد، و این موضوع اصلی این کتاب را تشکیل میدهد.

فرق بین تجاوز دفاعی سلیم و تجاوز تخریبی خبیث ایجاب یک تشخیص اساسیترین گزینه و سیرت یا کرکتر را میکند، یا به طور دقیقتر، بین انگیزه های که در نیازمندی های فزیالوژیکی انسان (انگیزه های عضوی) ریشه دارند و آنهایی که خاصاً در احساسات شدید انسانی در کرکترش ریشه دارند (منشأ کرکتر، یا هیجانات انسانی).

کرکتر که طبیعت تالی انسان جانشین غرایز انکشاف نیافته وی میباشد؛ علاوه بر احساسات شدید انسانی (چون تقابل برای محبت، دلسوزی، آزادی همچنان هوس ویرانگری، سادیسم، ماسوکیزم «لذت بردن از جفای معشوق»، حرص قدرت و ثروت) پاسخهای اندر برابر «نیازمندیهای مربوط به زندگی یا هستی»، که بالنوبه در شرایط زندگی انسانی ریشه دارند. به طور خلاصه، غرایز پاسخهای اندر برابر نیازمندیهای فزیالوژیکی، احساسات شدید مقید به کرکتر انسان پاسخهای اندر برابر نیازمندیهای هستی وی و آنها مخصوصاً انسانی اند. درحالی که این نیازمندیهای مربوط به هستی برای همه انسانها عین چیزاند، انسانها در بین خود از لحاظ احساسات شدیدشان از هم فرق دارند. به طور مثال، انسان توسط محبت یا توسط احساس شدیدنا بود کردن برانگیخته شده میتواند؛ در هر یک حالت او یکی از نیازمندیهای مربوط به هستی اش ارضا میکند. آيا شور و شوق عمده و مسلط انسان محبت است یا این که ویرانگریست زیاد تر به شرایط اجتماعی مربوط میباشد؛ اما این شرایط به ارتباط حالت بیالوژیکی معین مربوط به هستی انسان و نیازمندیهای ناشی از آن عمل میکند نه به ارتباط یک روان یاروح تشخیص نشده، بی نهایت سازگار، طوری که تیوری محیط گرای فکر میکند.

برای دانستن شرایط هستی یا زندگی انسان که چیستند، باید پرسید که طبیعت انسان چیست؟ خصلت انسانی وی چیست؟ ناگفته نماند که دروضع موجوده چنین مسائل

در علوم اجتماعی بسیار مورد بحث خود قرار نمی گیرند. آنها به طور عموم موضوع فلسفه و دین پنداشته میشوند؛ به اصطلاح تفکر مثبت گرایی، آنها به حیث اندیشه های صرفاً ذهنی بدون کدام ارزش عینی محسوب میشوند. در اینجا نقاط چند قابل یادآوری اند. در تعریف اصالت یا گوهر انسان باید گفت که ما آن را از طریق فرضیات متافیزیکی چون هیدیکروسارتره یک تجرد عطف نمیکیم. مابه شرایط واقعی طبیعت مشترک بین انسان و انسان اشاره میکنیم، طوری که ماهیت هر فرد با هستی نوعش یکی است. مابه این تصور کلی توسط تجزیه و تحلیل تجربی ساختمان اناتومی و فزیالوژی عصبی و همبستگیهای روانی آن که نوع انسان را مشخص میسازد میروسیم. مابه این ترتیب اصل توضیح هیجانات شدید انسانی را از اصل فزیالوژیکی فروید به یک اصل بیالوژیکی اجتماعی و تاریخی تعویض میکنیم. چون که نوع هوموساپینس (انسان) به اصطلاحات اناتومی، نورالوژیکی و فزیالوژیکی تعریف شده میتواند، ما همچنان باید قادر باشیم تا او را به حیث یک نوع به اصطلاحات روحی یا روانی تعریف کنیم. نقطه نظری را که باین مسائل در اینجا معامله خواهد کرد شاید هستی گرانامید، ولو که به مفهوم فلسفه هستی گرایی نباشد. این اساس نظری یا علمی امکان یک مباحثه مفصل درباره اشکال مختلف کرکتر، تجاوز خبیث را میگذشاید، خاصاً سادیزم - اشتیاق شدید برای تسلط نامحدود بالای موجود با ادراک دیگر - و درباره نیکروفیلیا - اشتیاق شدید برای از بین بردن زندگی و کشش برای آنچه مرده، پوسیده، و کاملاً میکانیکی است. به طور خلاصه از بعضی فرضیات مقدم و نتیجه گیریهای که مورد مطالعه قرار خواهند گرفت ذیلاً یادآوری میشوند:

(۱) ما با سلوک جدا از انسان سلوک کننده علاقمند نخواهیم بود؛ ما با انگیزه های انسان، علیرغم که آنها در سلوک قابل مشاهده خواه به طور مستقیم ابراز داده میشوند یا نمیشوند معامله خواهیم کرد. یعنی در مورد پدیده تجاوز، ما منشأ و قوت انگیزه های آنی تجاوزی را و نه سلوک تجاوزی را مستقل از انگیزه آن مطالعه خواهیم کرد.

(۲) این انگیزشهای آنی میتوانند شعوری باشند، اما کثراً غیر شعوری اند. (۳) اغلب اوقات، آنها در یک ساختمان کرکتر نسبتاً ثابت یکی شده اند.

(۴) به صورت عموم، این مطالعه مبنی بر تیوری تحلیل روانی یا روانکاوی میباشد. بنابراین متود روانکاوی برای کشف واقعیت داخلی غیر شعوری از طریق ترجمه اطلاعات قابل مشاهده وغالب اوقات ظاهراً ناچیز به کار برده میشود. هر چند اصطلاح روانکاوی نه به مفهوم تیوری کلاسیک، بلکه به یک تجدیدنظر قطعی در آن به کار برده میشود. بخشهای اصلی این تجدیدنظر که بعداً مطرح خواهد شد؛ این قدر باید بگویم که این یک روانکاوی مبنی بر تیوری انگیزه شهوانی که به طور عموم اساس تیوری فروید پنداشته میشود نخواهد بود.

فروید واقعاً اولین روانشناس معاصر بود که، برخلاف روش متداول، در حیطه احساسات شدید انسانی - محبت، نفرت، جاه طلبی، حرص، حسد، رشک تحقیقات به عمل آورد؛ احساسات شدید که قبلاً تنها از طرف درامه نویسان و ناول نویسان مورد معامله قرار میگرفتند، از طریق فروید، موضوع اصلی اکتشاف علمی درآمد. فروید هرگز خود را از مادی گرائی استادانش آزاد نساخته بود، باید یک طریقی رامیافت تا احساسات شدید انسانی را در تغییر قیافه به حیث نتایج یک غریزه نمایش دهد. وی این کار را با توسعه دادن اندیشه تمایلات جنسی یا لیبیدو (تحریک شهوانی) چنان زیرکانه انجام داد تا حدی که تمام احساسات شدید انسانی میتواند به حیث نتیجه یک غریزه دانسته شود. فروید در مرحله دوم کارش، خواست تا این طرح را به واسطه ارائه یک تیوری نو اشاعه دهد، که یک قدم قاطع به پیش در دانستن خاصیت ویرانگری بود. او تصدیق نمود که زندگی توسط دو انگیزه خود پرستی اداره نمیشود، یکی برای خوراک، دیگر برای عمل جنسی، بلکه توسط دو احساسات شدید - محبت و ویرانی کنترل میشود - که وظیفه بقای فزیولوژیکی را به عین مفهوم گشنگی و تمایلات جنسی انجام نمیدهند. وی آنها را به نام «غریزه

زندگی» و «غریزه مرگ» نامید، و در نتیجه به ویرانگری انسان به حیث یکی ازدوا احساسات شدیدبنیادی در انسان اهمیت داد.

این مطالعه یا بررسی چنین احساسات شدید را چون جدوجهدها برای محبت، آزادی، وانگیزه برای نابودی، شکنجه دادن، کنترل کردن، و تسلیم شدن، از اتحاد اجباری شان با غرایز آزاد میسازد. غرایز کاملاً یک کته گوری طبیعی میباشند، در حالی که احساسات شدید ناشی از کرکتریک کته گوری اجتماعی بیالوژیکی، تاریخی میباشند. هر چند آنها مستقیماً وظیفه بقای فیزیکی را انجام نمیدهند چنان قوی- و حتی اغلب اوقات قویتر از غرایزند. آنها اساسی را برای علاقه انسان به زندگی، برای اشتیاقش، و هیجانش تشکیل میدهند؛ از آنها نه تنها رویاهایش ساخته میشوند بلکه هنر، دین، افسانه یا اسطوره، درامه- همه چیز که زندگی را سزاوارزستن میسازد. انسان چون هیچ چیز جز یک شی، چون مهره طاسی از جام بیرون انداخته شده، زندگی کرده نمیتواند؛ وی شدیداً رنج میکشد و وقتی که به سطح یک ماشین خورد و نوش یا زاد و ولد پائین آورده شود، حتی اگر همه آسایش برایش میسر هم باشد. انسان در جستجوی درامه و هیجان میباشد؛ وقتی که به یک سطح عالی ارضان شود، او برای خودش درامه ویرانی را خلق میکند.

اقلیم معاصر فکری این اصل را تشویق میکند که یک انگیزه تنها وقتی شدید بوده میتواند که یک ضرورت عضوی را برآورده سازد- یعنی که تنها غرایز دارای قدرت برانگیختن شدید میباشند. اگر کسی این نقطه نظر میکانیستی، تقلیل گرای را ترک کند و از فرضیه مقدم هولیستیک (نظری که یک شی مادی، بالخاصه یک اورگانیزم حیه، یک واقعیت متفاوت و بزرگتر از مجموع اجزای اصلی آن دارد) آغاز کند، شخص درمی یابد که احساسات شدید انسان باید بر حسب وظایف آنها برای پروسه های زندگی همه موجود زنده دیده شوند. شدت آنها نه به خاطر احتیاجات فزیالوژیکی خاص است، بلکه به خاطر ضرورت کل اورگانیزم است تا زنده بماند- تاجسماً و ذهنأ رشد و نمو کند.

این احساسات شدید صرف بعد از ارضای نیازمندیهای جسمانی نیرومندان نمی گردند. آنها در خود ریشه هستی انسان وجود دارند، و نه یک نوع تجملی که پس از ارضای احتیاجات «پائین تر» یا نورمال، ما از عهده آن برآمده بتوانیم. مردم به خاطری مرتکب خودکشی شده اند که از تحقق یافتن احساسات شدیدشان برای محبت، قدرت، شهرت، انتقام عاجز بوده اند. واقعیات خودکشی به خاطر عدم ارضای جنسی اصلاً هیچ وجود ندارند. این احساسات یا اشتیاق شدید غیر غریزوی انسان را تحریک میکند، او را به شوق می آورد، زندگی را سزوار زیستن میسازد؛ طوری که وان هولباخ، فیلسوف دوره تنورفرانسوی گفته بود («یک انسان بدون احساسات یا امیال یک انسان بوده نمیتوانست.»)

احساسات شدید انسانی انسان را از یک شی محض به یک قهرمان مبدل میسازد، به یک موجودی که علیرغم نارساییها کوشش دارد تا زندگی را با مفهوم سازد. او میخواهد تا خالق خودش باشد، تا حالت ناقص خود را به یک حالت باهدف و با منظور مبدل سازد، او را میگذارد تا به یک درجه اکمال برسد. احساسات انسان عقده های روانی پیش پا افتاده یا مبتذل نیستند که به حیث نتیجه آسیبهای روحی طفولیت به طور کافی توضیح شده بتوانند. آنها صرف در صورتی فهمیده شده میتوانند که اگر یک کسی ماورای حیطه روانشناسی تقلیل گرای رفته و آنها را که برای چه هستند بشناسد: «یعنی سعی انسان تا به زندگی مفهوم دهد و تا به درجه مطلوب از شدت و قوت را که او میتواند (یا باور داشته باشد که میتواند) تحت شرایط معین نائل شود تجربه کند.» آنها دین وی، آئین دینی وی، مراسم پرستش وی میباشند، تا آنجا که آنها از طرف گروه وی رد میشوند باید پنهان کند (حتی از خودش).

حقیقت این است که همه احساسات انسانی، چه خوب چه بد هر دو تنها به حیث سعی یک انسان دانسته شده میتوانند تا زندگی را با مفهوم سازد و از موجود مبتذل زنده محض بالاتر رود. تغییر شخصیت تنها ممکن است اگر وی قادر باشد تا خود را به یک طریق نو با مفهوم ساختن

زندگی توسط بسیج کردن احساسات پیش بردن زندگیش تغییردهد. تا که برآورده نشوند اورام شده میتواند، ولی علاج شده نمیتواند. ولواین که احساسات پیش برد زندگی منجر به یک احساس بزرگتر قوت، خوشی، یکپارچگی، و نیروی زندگی نسبت به ویرانگری و بیرحمی میشود، در هر دو صورت آنها یک پاسخی برای بقاء انسانی بوده میتواند. حتی شخص بسیار سادیست و ویرانگریک انسان است، چنان انسانی چون شخص مقدس. او میتواند یک شخص منحرف و بیمار نامیده که در نیل به یک پاسخ بهتر در برابر چلنجی که انسان زاده شده ناکام مانده است، و این حقیقت دارد؛ وی رانیز میتواند یک شخصی نامیده که در جستجوی رستگاری اش راه غلطی را اتخاذ کرد.

این ملاحظات به هیچ صورت دلالت بر این که ویرانگری و بیرحمی شریر نیستند نمیکنند؛ آنها تنهادلالت بر این میکنند که شرارت وابسته به انسان یعنی انسانی است. آنها واقعاً ویران کننده زندگی، از جسم و روح اند، نه تنها ویران کننده قربانیانش بلکه از ویران کننده خود نیز میباشند. آنها یک تناقض را به وجود می آورند: آنها «در تلاش با مفهومی ساختن زندگی بر علیه خود زندگی میگردند.» آنها یگانه انحراف واقعی اند. دانستن آنها به معنی چشم پوشی از آنها نیست. اما بجز این که آنها را بدانیم، چاره دیگر نداریم، تا تشخیص کنیم که چطور آنها را تقلیل داده شده میتوانند، و کدام عوامل آنها را افزایش میدهند.

امروز چنین فهم دارای اهمیت خاصی میباشد، وقتی که حساسیت در برابر ویرانگری و بیرحمی سر به کاهش میابد، عشق لاشه، یعنی کشش به سوی آنچه مرده، پوسیده، و بیجان است، در سراسر جامعه صنعتی مادر حال افزایش است. روحیه عشق لاشه بار اول توسط مارینیتی در کتابش «مانیفست آینده گرا ۱۹۰۹» به شکل ادبی اظهار گردید. عین تمایل در بسیاری هنر و ادبیات چند دهه اخیر که یک افسون و جذبه خاص با هر آنچه پوسیده، مرده، ویرانگر، و بیجان است نمایش میدهد دیده شده میتواند. «زنده با دمرگ» شعار فالانجیست (حزب فاشیست فرانکو در اسپانیه)، خطر مبدل شدن به اصل

سیری یک جامعه دارد که در آن پیروزی بر طبیعت توسط ماشین معنی واقعی پیشرفت رامی‌سازد، و آنجا شخص زنده به یک ضمیمه ماشین مبدل می‌شود.

این بررسی سعی دارد تا ماهیت این احساس شدیدلاشه دوستی و شرایط اجتماعی که آن را پرورش می‌دهند واضح سازد. نتیجه گیری اش این خواهد بود که چاره سازی به هر مفهوم وسیع تنها از طریق تغییرات بنیادی در ساختمان اجتماعی و سیاسی آمده می‌تواند که انسان را به نقش عالی اش در جامعه دوباره بگمارد. تقاضا برای «نظم و قانون» و برای مجازات شدیدتر جنایت کاران، همچنان عقده خشونت و تخریب میان بعضی «انقلابیون» فقط مثالهای دیگری از جاذبه قدرتمندلاشه دوستی اند در جهان معاصر. ماباید شرایطی را خلق کنیم که رشد انسان، این موجود ناقص و نامکمل - بی نظیر در طبیعت - را هدف عالی همه تنظیمها و اصلاحات اجتماعی قرار دهیم. آزادی و استقلال اصلی و واقعی و پایان دادن به همه اشکال کنترل استثمار و شرایطی اند برای بسیج ساختن حُب زندگی، یگانه نیروی که حُب به مرده را شکست داده می‌تواند.

غریزه گرائی، سلوک گرائی، روانکاوی

غریزه گرائی

گرچه تاریخ تیوری غریزه بسیار قدیمی است، اما از لحاظ تفکر معاصر تاریخش از نوشته داروین شروع میشود. تمامی تحقیق مابعد داروینی درباره غرائز مبنی بر تیوری تکامل تدریجی داروین بوده است.

ویلیم جیمز (۱۸۹۰) و دیگران، فکر میکردند که هریک غریزه باعث تحریک سلوک مربوطه میشود، چون غرایز تقلید یاپیروی، رقابت، جنگجویی، دلسوزی، شکار، ترس، اکتساب مال و منال، جنون دزدی، آبادی، بازی کردن، حس کنجکاوی، قابلیت معاشرت، رازپوشی، نظافت، فروتنی و حجب، محبت، و حسادت - که یک ترکیب عجیبی از اوصاف انسانی عمومی و از لحاظ اجتماعی ویژگیهای کرکتر بخصوص میباشد. هرچند امروز این فهرست غرایز ساده معلوم میشوند، آثار و نوشتهجات این غریزه گرایان خیلی مشکل و پیچیده اند، در ساختمانهای نظری غنی، و هنوز به سطح افکار نظری آن مؤثر و گیرنده میباشد. غریزه گرائی اخیریک پلی رابه تیوری فروید میسازد.

غریزه گرایان نوین: (فرویدولورینز) اندیشه‌زیگموند فروید دربارهٔ تجاوز:

قدم بزرگی که ماورای غریزه گرایان قدیم توسط فروید برداشته شد عبارت از متحد ساختن همه غرایز تحت دو کتّه گوری بود- غرایز جنسی و غریزهٔ حفظ جان. فروید تازمانی که شهوت جنسی (لیبیدو) و حفظ جان را دونیروی حاکم بر انسان فکر میکرد توجه نسبتاً کمی به پدیدهٔ تجاوز معطوف داشته بود. از دههٔ ۱۹۲۰ به بعد، این تصویر بکلی تغییر یافت. در اثر (ایگو- واید، ۱۹۲۳) و نوشتجات بعدی اش، او یک فرضیهٔ دوبخشی نور ادا نمود: یعنی غریزهٔ زندگی (ایروس) و غریزهٔ مرگ.

غریزهٔ مرگ بر ضد خود موجود زنده متوجه می‌باشد و به این ترتیب یک انگیزهٔ خود ویرانگری است، یا بطرف بیرون متوجه می‌باشد، و در این صورت دیگران را نابود می‌سازد و خودش را. وقتی که با تمایلات جنسی می‌آمیزد، غریزهٔ مرگ به انگیزه‌های آنی بی ضرر تر که در سادیزم یا مازوکیزم بروز داده میشود تغییر می‌یابد. گرچه فروید چندین بار اظهار کرده که قدرت غریزهٔ مرگ را میتوان کاهش داد، فرض اصلی باقی ماند: که انسان تحت نفوذ یا سلطهٔ یک انگیزهٔ ناگهانی قرار داشت تا خودش یا دیگران را نابود کند، و او نمیتوانست تا خود را از این حالت ناگزیر نجات دهد. بنابراین، از نظر غریزهٔ مرگ، تجاوز اصلاً یک واکنش در برابر تحریک نبود بلکه یک انگیزش دائم‌آجاری بود که در ساختمان او رگانیزم انسانی ریشه داشت.

اکثریت روانکاوان، درحالی که در هر طریق دیگر از فروید پیروی میکردند، تیوری غریزهٔ مرگ را قبول نداشتند؛ شاید این به خاطری بوده باشد که این تیوری از چوکات میخانیکی قدیم سبقت بسته بود و مستلزم تفکری بالوژیکی بود، برای بسیاری آنها که بیالوژیکی

رابافریالوژی غرایزیکی میدانستند غیر قابل قبول بود. با وجود این، آنها نظرنوفروید را یک سره رد نکردند. آنها با شناخت یک «غریزه ویرانگر» به حیث قطب دیگر غریزه جنسی یک سازش کردند، و به این ترتیب آنها تا کیدنوفروید بر تجاوز را بدون تسلیم شدن به یک فکر کاملاً نواقبول کرده توانستند.

فروید، با عبور از یک طریق کاملاً فزیالوژی میکانیکی به بیالوژیکی که موجود زنده را به حیث یک کل میدان و منشأ بیالوژیکی محبت و نفرت را تحلیل و تجزیه میکند، یک قدم مهم را به جلو برداشته بود. بهر حال، تیوری وی دارای نواقص شدید می باشد. این مبنی بر تفکر مجرد می باشد و به مشکل یک مدرک تجربی یا آزمایشی قناعت بخش را ارائه می دارد. بعلاوه، در حالی که فروید زیر کانه سعی نمود تا انگیزه های ناگهانی انسانی را بر حسب تیوری نو تعبیر و تفسیر کند، فرضیه وی با سلوک حیوانی متناقض است. به نزد وی، غریزه مرگ در همه موجودات زنده یک نیروی بیالوژیکی است؛ این باید بدین معنی باشد که حیوانات نیز غریزه مرگ شان را علیه خودشان یا علیه دیگران نشان می دهند. لهذا بیماری یا مرگ قبل از وقت در حیوانات کمتر متجاوز باید بیشتر باشد، و برعکس آن؛ اما، البته اطلاعات ثقه که این اندیشه را تأیید کنند وجود ندارند.

در این جا باید علاوه نمود که فروید تحلیل پدیده تجاوز را توسط استعمال اصطلاح برای انواع مختلف تجاوز بسیار مبهم ساخته است، به این ترتیب سعی وی را برای ایضاح همه آنها توسط یک غریزه آسان می سازد. چون وی یقیناً تمایل به غیر سلوک گرایی بود، ما شاید تصور کنیم که این دلیل تمایل وی برای رسیدن به یک اندیشه مبنی بر دوگانگی بوده باشد که در آن دوقوه های اساسی مقابل یک دیگر اند. این دو حالتی در اول بین حفظ جان و تولید، و بعد بین غرایز زندگی و مرگ بود. به خاطر ظرافت این اندیشه ها، فروید میبایست تا بهای شامل کردن هر هیجان تحت یکی از دو قطبها، و بنابراین از روشهای با هم قرار دادن که در حقیقت با هم تعلق ندارند میپرداخت.

تیوری لورینز درباره تجاوز:

درحالی که تیوری یا نظریه فروید درباره تجاوز بسیار بانفوذ بود و هنوز هست، این مغلق و مشکل بود و هرگز به این مفهوم که از طرف یک شونده عادی خوانده و موثر واقع میشد عوام پسند نبوده است. برخلاف، نوشته کنراد لورینز (درباره تجاوز، ۱۹۶۶) در یک زمان کوتاه بعد از نشر آن یکی از کتابهای بسیار خواندنی در ساحت روانشناسی اجتماعی درآمد. علاوه، این به فکر بسیاری مردم امروز جذاب است آنهایی که ترجیح میدهند تا باور کنند که تمایل مابوسی خشونت و جنگ ذروی از سبب عوامل بیالوژیکی خارج از کنترل ماست، عوض آن که چشمهای خود را باز کنند و ببینند که این از سبب شرایط اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی ساخت خود ماست.

از نظر لورینز، مانند فروید، تجاوز گری یک گزینه است که به واسطه یک چشمه همیشه جاری انرژی تغذیه میشود، و حتمی نیست که نتیجه یک واکنش در برابر تحریک بیرونی باشد. به عقیده لورینز که انرژی خاص برای یک عمل گزینه ای به طور دوامدار در مراکز عصبی مربوط به آن طرز سلوک تراکم میکند، اگر انرژی کافی تراکم کرده باشد حتی بدون موجودیت یک محرک احتمال وقوع یک انفلاق دارد. بهر حال، حیوان و انسان معمولاً محرکی را میبند تا انرژی انباشته شده انگیزش را رها سازند؛ آنها برای محرک مناسب به طور پاسبان منتظر باقی نمی مانند. آنها محرک را میبندند حتی آن را بوجود می آورند. لورینز آن را بنام «سلوک اشتها» یاد نمود. به قول وی، انسان احزاب سیاسی را خلق میکند تا برای رهایی انرژی انباشته شده اش محرکی بیابد، نه اینکه احزاب سیاسی سبب تجاوز بوده باشند.

پس، از نظر لورینز، تجاوز اصلاً یک واکنش در برابر محرک بیرونی نیست، بلکه یک هیجان ساخت داخلیست که راه خروج میپالد و علیرغم محرک بیرونی که چقدر کافی

است تظاهر خواهد کرد. «این خودبخودی بودن غریزه است که آن را چنان خطرناک میسازد.» نمونه تجاوز لورینز، مانند نمونه لیبیدی فروید، یک نمونه هایدرالیک یاد شده است، که با فشار آب انباشته شده در داخل یک ظرف سر بسته تشبیه شده است. اندیشه هایدرالیک تجاوز یک پایه است که بالای آن تیوری لورینز قرار دارد، این به میکانیزی اطلاق میشود که از طریق آن تجاوز به وجود می آید. پایه دیگر تیوری وی اندیشه است که تجاوز در خدمت زندگیست، به بقای فرد و نوع کمک میکند. بطور عموم، لورینز فکر میکند که تجاوز بین اعضای هم نوع وظیفه کمک کردن به بقای نوع را ایفا میکند.

اما لورینز استدلال میکند، غریزه که بقای حیوان را کمک میکند بطور عجیب و غریب اغراق آمیز شده است، و در انسان بشکل وحشی درآمده است. تجاوز عوض کمک برای بقای حیوان به یک تهدید مبدل شده است. او مینویسد:

«بالا تر از همه، این بیش از احتمال است که شدت ویرانگری انگیزه تجاوز، هنوز یک شرارت ذاتی نوع انسان، نتیجه یک پروسه انتخاب داخل ممنوع است که بالای اجداد ما برای قریباً چهار هزار سال، یعنی در سراسر عصر سنگ اثر داشت. وقتی که انسان به مرحله داشتن اسلحه، لباس، و سازمان اجتماعی رسید، لذا بر خطرات گرسنگی، سردی، و گزند حیوانات وحشی فایق آمد، و با برطرف شدن این خطرات من حیث عوامل اساسی مؤثر بر انتخاب، یک انتخاب درونی ممنوع شریباید برقرار شده باشد. اکنون عامل مؤثر بر انتخاب عبارت از جنگهای بود که بین قبایل همجوار متخاصم برپا میشدند. اینها باید به یک شکل افراطی از جمله به اصطلاح «فضایل جنگی» تکامل کرده باشند که بدبختانه بسیاری مردم هنوز آنها را به حیث ایدیالهای پسندیده میدانند.» (ک. لورینز، ۱۹۶۶)

منطق اصلی اندیشه لورینز برای ثبوت تجاوزگری ذاتی انسان این است که انسان متجاوز است چون که او از ظهورش یعنی چهل تا پنجاه هزار سال ق.م، با جنگ سازمان یافته

اش متجاوز بود؛ و او متجاوز بود چون که او (ذاتاً) متجاوز است. ولو که او در قضیه اش راجع به جنگ دوام دارد و او آخر عصر سنگ صائب بود، استدلال ژنتیک یازاتی وی قابل سوال است.

لورینز دو عنصر را در تیوری خود یکجا کرده است. یکی این که حیوانات و انسانها هر دو دارای تجاوز ذاتی اند، که برای بقای فرد و نوع سودمند است. عنصر دیگر، یعنی خصلت هیدرالییک درباره تجاوز سد شده، برای توضیح انگیزه های ناگهانی قاتلان و بیرحمانه انسان به کاربرده میشود، اما مدرک تأیید کننده کمی ارائه میشود. یک تجاوز سودمند و یک تجاوز ویرانگر هر دو تحت یک کته گوری شامل کرده میشوند، و آنچه آنها را وصل میسازد اصلاً یک کلمه است: «تجاوز». برخلاف لورینز، تبرجن این پرابلم را به وضاحت کامل اظهار داشته است: «از یکطرف، انسان با بسیاری انواع حیوانات شبیه است که باهم نوع خودش جنگ میکند. اما از طرف دیگر، او از جمله هزاران نوع حیوانات است که جنگ میکند، یگانه نوعی که در آن جنگ اخلاک‌گر است ... انسان یگانه نوعی است که یک قاتل دسته جمعی، یگانه نامناسب یا ناجور در جامعه خودش است. چرا باید این طور باشد؟» (ن. تینبرگن، ۱۹۶۸)

فروید و لورینز: شباهتها و تفاوت‌های شان

رابطه بین نظریات لورینز و فروید پیچیده است. آنها در اندیشه هایدرالییک تجاوز باهم مشترک اند، ولو که آنها منشأ انگیزش را به طور مختلف توضیح میکنند. اما در دیگر موارد یک دیگر اختلاف شدید دارند. فروید یک غریزه ویرانگر را فرض میکرد، فرضیه که از نظر لورینز بنا بر دلایل بیالوژیکی غیر قابل دفاع است. انگیزه متجاوز او در خدمت زندگیست، و غریزه مرگ فروید در خدمت مرگ است.

اما این اختلاف بیشتر اهمیت خود را در پرتو توضیح لورینز راجع به تغییرات تجاوز از صلا‌دفاعی و کمک کننده زندگی از دست می‌دهد. اما تجاوز دفاعی در انسان احتمالاً به یک جریان خود بخودی و انگیزه خود فزاینده مبدل می‌شود که در پی خلق شرایطی می‌باشد تا ابراز تجاوز را کمک کند، یا در صورت که محرک یافت یا خلق نشود حتی انفجار می‌کند. از این رو حتی در یک جامعه که از نقطه نظر اجتماعی اقتصادی طوری تنظیم شده باشد که تجاوز اصلی محرک مناسب رایافته نتواند، همین تقاضای غریزه تجاوز اعضایش را مجبور خواهد کرد تا آن را تغییر دهد، و گرنه، تجاوز حتی بدون کدام محرک انفجار خواهد کرد. لهذا لورینز به این نتیجه می‌رسد، که انسان توسط یک نیروی ذاتی مجبوره تخریب می‌شود، از نگاه عملی با فروید عین چیز است. به هر حال، از نظر فروید، انگیزه ویرانگری با نیروی قوی مساوی ابروس (زندگی، شهوت) در تضاد می‌باشد، در حالی که از نظر لورینز محبت خودش یک محصول غریزه تجاوز است.

فروید و لورینز هر دو به این موافق اند که ناتوانی در ابراز تجاوز در عمل یانبرد، ناسالم است. فروید در اوایل نوشته اش ادعا می‌کرد که سرکوب کردن انگیزه جنسی به بیماری ذهنی منجر می‌شود؛ بعداً عین اصل را بر غریزه مرگ تطبیق نمود و یاد می‌داد که سرکوبی تجاوز خروجی ناسالم است. لورینز اظهار می‌دارد که «انسان متمدن امروزی از خروج ناکافی انگیزه تجاوزش رنج می‌کشد.» هر دوی آنها، از طرق متفاوت، به یک تصویر راجع به انسان می‌رسند که در آن انرژی متجاوز ویرانگر به طور مسلسل تولید می‌شود، و بسیار مشکل است، و لو که سرانجام ناممکن نباشد، تا کنترل شود. به اصطلاح شرارت چ چیز اثبات نمی‌کنند.

لورینز درباره «شباهتهای سلوک با اخلاق» در یک بخش چنین اظهار می‌دارد: «به هر حال، هیچ کس بایک قدردانی واقعی در حیوانات به یک شرارت واقعی در انسان مبدل می‌شود، و لو اینکه ریشه های آن از نظر لورینز شریر نباشند.

این شباهتهای نظریات فروید و لورینز دربارهٔ تجاوز، نباید اختلافات اصلی آنها را پوشانند. فروید یک شاگردانسانها بود، یک مشاهد خیلی مشتاق سلوک آشکار و تظاهرات مختلف تحت شعوری آنها بود. تیوری وی دربارهٔ غریزهٔ مرگ شاید غلط باشد، یا ناقص، یا بر شواهدنا کافی استوار باشد، باز هم از پروسهٔ مشاهدهٔ دوامدار انسان کسب شده بود. از سوی دیگر، لورینز یک مشاهد حیوانات است، خاصتاً حیوانات پائینتر، وبدون شک یک شخص بسیار ذیصلاحیت میباشد. امدانش وی دربارهٔ انسان از یک شخص عادی یا متوسط فرامیرود. او با سادگی فکر میکند که مشاهدات دربارهٔ خودش و آشنایان به همهٔ انسانها قابل تطبیق اند. متدیالسلوب اصلی وی، حتی مشاهدهٔ خود نیست، بلکه شباهتهای را از سلوک حیوانات معین به سلوک انسان استنباط میکند. از نظر علمی این شباهتهای از پدیدهٔ مورد بحث از داشتن یک احساس مکرر تحسین برای آن مکانیزمهای فزیالوژیکی که در حیوانات سلوک عاری از نفس پرستی که هدفش خیر اجتماع است اعمال میکنند، وبه عین طریق چون قانون اخلاقی در انسانها کار میکنند کوتاهی کرده نمیتواند.»

چطور سلوک عاری از نفس پرستی در حیوانات را شناخت؟ اصطلاح «عاری از نفس پرستی» را از روانشناسی یا سایکالوژی گرفته میشود، یعنی یک انسان نفس یا ایگوی خود را در آرزوی کمک به دیگران فراموش کرده میتواند. اما آیا یک قاز، یا یک ماهی، یا یک سگ یک ایگودارد که آن را فراموش کند؟ این سوال در مورد بسیاری کلماتی به میان میآید که لورینز برای توضیح سلوک حیوانات چون قساوت، اندوه، خجالت بکار برده است.

لورینز حتی در تشبیهات خود بین سلوک حیوانی و تصورات ساده اش دربارهٔ سلوک انسانی فراتر میرود، طوری که دربارهٔ محبت و نفرت انسانی اظهار میدارد: «یک رابطهٔ شخصی، یک دوستی فردی، تنهادر حیواناتی دیده میشود که در آنها تجاوز درونی خیلی انکشاف کرده باشد؛ درحقیقت این رابطه در حیوان ونوع بخصوصی که

بیشتر متجاوز است، محکمتراست.» بعد از اظهارش که تجاوز داخلی بخصوص به ملیونها سال از محبت و دوستی شخصی قدیمتر است، نتیجه گیری میکند که «محبتی بدون تجاوز وجود ندارد.» این اعلامیه وی در مورد محبت انسانی که با هیچ مدرک تأیید نمیشود، بلکه با بسیاری حقایق قابل مشاهده رد میگردد. دربارهٔ نفرت میگوید «برخلاف تجاوز عادی، نفرت عیناً چون محبت بسوی یک فرد متوجه میباشد، و شاید نفرت متضمن حضور محبت باشد: یعنی یک کس واقعاً آنچه را نفرت کرده میتواند که دوست داشته است، ولو که آن را رد میکند، باز هم انجام میدهد.» این ادعای است که اصل حقیقت را در بیان به حرف مزخرف آشکار مبدل میسازد. آیا مظلوم ظالم را، آیا مادریک طفل قاتلش را، آیا زجر شده زجر کننده اش را، به خاطری نفرت میکند که آنها یک وقتی او را دوست داشتند یا هنوز دوست دارند؟

شباهت دیگری که از پدیدهٔ «اشتیاق جنگ طلب» استنباط میشود عبارت از «یک شکل اختصاصی تجاوز اشتراکی یا گروهی» است. این «یک رسم مقدس» است که نیروی محرکش مدیون خصوصیات سلوک تکامل یافتهٔ نژادی میباشد. لورینز ادعا میکند «در این هیچ شکی نیست که اشتیاق جنگ طلب انسانی از یک واکنش دفاعی گروهی اجداد ما قبل انسانی ماتکامل نموده است.» این اشتیاق مشترک گروهیست در دفاع علیه یک دشمن مشترک.

«هر شخص دارای احساسات معمولاً نیرومند، پدیده های ذهنی را که با پاسخ اشتیاق جنگ طلب برابری میکنند، از تجربهٔ خودش میداند. یک لرزه بر اندامش بالخاصه طوری که مشاهدهٔ دقیق تر نشان میدهد، به امتداد قسمت بیرونی هردو بازوان میافتد. یکی مغرور بلند پرواز میشود، بالاتر از همه روابط روزمرهٔ زندگی، یکی آماده میشود تا همه ربه خاطر آنچه در هنگام این هیجان خاص یک وظیفهٔ مقدس ناامیدترک گوید. همه موانع در این راه بی اهمیت میشوند؛ ممانعتهای غریزه ای علیه آسیب رساندن یا کشتن

هموعانش بدبختانه نیروی خود را از دست می‌دهند. ملاحظات عقلانی، انتقادات، و همه دلایل معقول علیه سلوک که توسط اشتیاق جنگ طلب دستور داده می‌شود بایک نقض حیرت آورنده ارزش‌ها خاموش ساخته می‌شوند، آنهارانه تنها غیرقابل دفاع بلکه پست و ناشایسته نشان می‌دهند. مردمان شاید از احساس نیکوکاری مطلق لذت برند و حال آن که آنها مرتکب قساوت‌ها می‌شوند. تعقل و مسئولیت اخلاقی در پائین‌ترین جزرشان قرار دارند. طوری که یک ضرب‌المثل اوکراینی می‌گوید: «وقتی که بیرغ افراشته می‌شود، تمامی عقل در شیپور می‌باشد.» (لورینز، ۱۹۶۶).

تعریف لورینز از سلوک انسانی نورمال نسبتاً گیج‌کننده است. شکی نیست که بسیاری مردمان «از احساس نیکوکاری مطلق با وجودی که مرتکب قساوت می‌شوند لذت می‌برند» - یا بهتر است، تا آن رابر حسب روانشناسی ارائه نمود، بسیاری کسان از ارتکاب قساوت‌ها بدون ممانعت‌های اخلاقی و بدون یک احساس گناه‌گاری لذت می‌برند. اما این یک روش علمی غیرقابل دفاع است، حتی بدون جمع‌آوری شواهد تا ادعا نمود، که این یک واکنش انسانی همگانی، یا «طبیعت انسانی» است تا در هنگام جنگ مرتکب قساوت‌ها گردید، و تا این ادعا بر اساس یک غریزه مبنی بر شباهت یا مقایسه مشکوک با ماهیان و پرندگان بنانه‌ها.

حقیقت این است که افراد و گروه‌ها در تمایل شان برای ارتکاب شرارت و بیرحمی‌ها در برابر گروه دیگر فرق فاحش دارند. در جنگ جهانی اول پروپاگند انگلیس قصه‌های رادرباره عساکر جرمن می‌ساخت که نوزادان بلجیمی را با سرنیزه میکشند، زیرا قساوت‌های بسیار کم وجود داشتند تا نفرت را علیه دشمن تقویه کنند. حتی در جنگ جهانی دوم، با وجود افزایش در وحشی‌گری نوع انسان، قساوت‌ها بطور عموم منحصر به سازمان‌های نازی‌ها بودند. به طور کلی، سربازان عادی در هر دو طرف جرایم جنگی را به میزانی که حسب تعریف لورینز انتظار می‌رفت مرتکب نشدند. آنچه وی درباره

قساوتها تشریح میکند، عبارت از سلوک سادیستی یا انواع کرکترتشنه به خون است؛ «اشتیاق جنگ طلب» وی صرف یک واکنش ملت پرستانه و احساساتی بدوی میباشد. ادعای که آمادگی برای ارتکاب قساوتها برابر افراشتن بیرغ یک جزء مسلم غریزه ای طبیعت انسان است دفاع کلاسیک علیه اتهام تخطی از میثاق جینوامیبود. یقیناً منظور لورینز دفاع از قساوتها نمیباشد، ولی استدلالش در حقیقت به چنین یک دفاع منتج میشود. روش او مانع درک سیستمهای کرکتر که در آنها ریشه دارند، و شرایط فردی و اجتماعی که باعث انکشاف آنها میشوند میگردد. حتی وی فراتر میرود، استدلال میکند که بدون اشتیاق نظامی (این «غریزه خود مختار واقعی») «نه هنر، نه علم، واقعاً هیچ نوع مساعی بزرگ بشریت به وجود نمی آمدند.»

آیا کدام شواهدی وجود دارد که هنر و علم تنها در هنگام یک تهدید خارجی شگوفان میشوند؟

نتیجه گیریها درباره جنگ

لورینز در نتیجه گیری از تحلیلش درباره تجاوز غریزه ای در انسان، خود را در یک وضع مشابه به فروید میابد که در نامه اش به آینشتاین درباره «چرا جنگ؟» (۱۹۳۳) نوشته بود. هیچ کسی خوش نیست تا به نتیجه گیریهای رسیده باشد که جنگ به خاطری ریشه کن نشدنیست که نتیجه یک غریزه است. هر چند، در حالی که فروید نمیتوانست تا خود را، به یک مفهوم وسیع، صلح جو نامید، لورینز به مشکل خود را در این کته گوری برابر میکرد، گرچه خوب میدانند که جنگ هستوی یک فاجعه بی سابقه خواهد بود. وی سعی دارد تا ترقی رایباید که جامعه را در جلوگیری از تاثیرات فجیع غریزه تجاوز کمک کند؛ واقعاً، او در عصر هستوی مجبور است تا امکاناتی را برای صلح جستجو کند تا این که تیوری

اش را دربارهٔ ویرانگری ذاتی انسان قابل قبول سازد. بعضی از پیشنهاداتش با پیشنهادات فروید مشابه اند، اما یک فرق قابل ملاحظه بین آنها وجود دارد. نظریات فروید باشک و فروتنی ساخته میشوند، اما لورینز اعلام میکند، «برایم مهم نیست تا اعتراف نموده ... فکر میکنم من یک چیزی دارم تا به بشریت بیاموزم که شاید آن را در تغییر برای بهتر شدن کمک کند ...» (ک. لورینز، ۱۹۶۶)

دستورات وی علیه خطر پاشیدن کامل جامعه توسط سلوک اجتماعی نامناسب عبارت اند از:

۱. مهمترین دستور ... «خودرأشناس». یعنی که ما باید «بیش خود را در رشته های سببی که سلوک خود ما را کنترل میکنند عمیق سازیم» - یعنی، قانون تکامل.
 ۲. بررسی روانکاوی معروف به تصعید یا تصفیه.
 ۳. تشویق و تأسیس آشنائی شخصی، اگر ممکن باشد، دوستی بین اعضای منفرد ایدیالوژیهای مختلف یا ملتها.
 ۴. اقدام چهارم و شاید بسیار مهم که باید فوراً عملی گردد عبارت از مجرد دادن معقولانه و مسئولانه اشتیاق جنگ طلب است - یعنی نسل جوان را کمک نمود ... تا علل اصلی را دریابند که در جهان معاصر سزاوار به کاربردند.
- لورینز به کاربردن اندیشهٔ کلاسیک «خودرأشناس» - نه تنها اندیشهٔ یونانی را، بلکه اندیشهٔ فروید که همه علم و تدای روانکاوی اش بر خودشناسی بنامیشوند تشریف میکند. به نزد فروید خودشناسی به معنی آگاهی شخص از آنچه غیر شعور است؛ این یک پروسهٔ بسیار مشکل است چون که شعوری شدن در برابر مقاومت غیر شعوری مواجه میشود. خودشناسی از نظر فروید صرف یک پروسهٔ عقلانی نیست، بلکه همزمان یک پروسهٔ احساساتی است. خود را شناختن به معنی کسب بصیرت و آگاهی فزاینده، بطور عقلانی و احساساتی در قسمت‌های پنهانی روانی شخص میباشد. این یک پروسه است که برای

شخص بیمار که می‌خواهد علاج گردد شاید سال‌ها و برای شخصی که جدا می‌خواهد تا خودش باشد یک عمر را در برگیرد. اما از طرف دیگر «خود را بشناس» از نظر لورینز به معنی دانش نظری درباره حقایق تکامل، و خاصاً درباره ماهیت غریزی تجاوز می‌باشد. یک شباهت به اندیشه «خودشناسی» لورینز دانش نظری فروید درباره غریزه مرگ خواهد بود.

لورینز در مورد تصعید، دستور دوش با شرح استادانه نمی پردازد؛ دستور سومش یعنی «ترویج آشنایی شخصی، و اگر ممکن باشد، دوستی بین اعضای ایدئالوژی‌ها و ملت‌های مختلف» که متأسفانه این آشنایی شخصی در کاهش دادن تجاوز واقعیت ندارد. برای این شواهد کافی وجود دارد. انگلیس‌ها و جرمن‌ها قبل از ۱۹۱۴ با هم خوب آشنا بودند، اما وقتی که جنگ آغاز شد نفرت متقابل آنها وحشیانه بود. علاوه‌آ، هیچ جنگی بین کشورها آنقدر نفرت و قساوت را چون جنگ داخلی بر نمی انگیزد، با وجودی که هر دو طرف متخاصم با هم آشنایی کامل دارند.

آشنایی و دوستی به خاطر شناخت سطحی آنها درباره شخص دیگر تجاوز را تخفیف نمی‌سازد، شناخت یک شی که من آن را از بیرون مشاهده می‌کنم. این از دانش نافذ و مؤکد که من از تجارب شخص دیگر با بسیج کردن تجارب داخلی خود من که با وی مشابه اند میدانم بکلی فرق دارد. چنین یک دانش مستلزم آنست که اکثر ممانعت‌ها در داخل خود یک شخص از لحاظ شدت به یک نقطه پائین آورده میشوند جایی که در برابر آگاه شدن از جنبه‌های نو غیر شعوری یک شخص مقاومت کمتر وجود دارد. نیل به یک فهم بدون قضاوت میتواند تجاوز را تخفیف یا بکلی برطرف سازد؛ این مربوط به درجه می‌باشد که یک شخص برنامه‌ی، حرص، و خودپرستی خودش فایده شده است، نه به اندازه معلوماتی که او درباره دیگران دارد.

بالاخره دستور چهارم لورینز عبارت از «مجرد دادن برای اشتیاق جنگ طلب» است؛ یکی از توصیه‌های خاصش ورزش‌هاست. اما حقیقت این است که ورزش‌های رقابتی سبب

برانگیختن بسی تجاوزمیگردند. اندازه شدت آن رادرمسابقات بین المللی فوتبال می بینیم که بعضاً به جنگ کوچک منجرشده اند. شواهدی که سپورت تجاوزراتخفیف میدهد یا شواهدی که سپورت توسط تجاوزتحریک میشود وجود ندارد. آنچه اغلب اوقات تجاوز رادرسپورت بوجود می آورد خصلت رقابتی آن است، دریک اقلیم اجتماعی رقابت پرورش میکند و به واسطه تجارتي ساختن افزایش میابد، که در آن نه افتخار کامیابی بلکه پول وشهرت اهداف بسیار جالب ودلکش شده اند.

بت پرستی تکامل تدریجی

نظریه لورینز کاملاً فهمیده شده نمیتواند تا که یک کسی از طرز برخوردش به دینی اش در برابر داروینیزم آگاه نباشد. برخوردش دراین مورد نادر نیست، و به حیث یک پدیده اجتماعی روانی مهم فرهنگ معاصر ایجاب بررسی بیشتر میکند. ضرورت عمیق انسان تا احساس گمی وتنهایی در دنیا نکند، البته در گذشته با اندیشه یک خداوندی ارضامیشد که این جهان را آفریده است و با هر کدام و هر مخلوق توجه وعلاقمندی داشت. وقتی که تیوری تکامل تصویر خداوند را به حیث خالق متعال نابود ساخت، اعتماد بر خداوند به حیث پدر قادر مطلق انسان هم از بین رفت، هر چند بسیاری مردم توانستند تا یک اعتقاد بر خداوند را با پذیرش تیوری داروینی بیامیزند. اما برای بسیاری آنهاهی که خداوند معزول شده بود، ضرورت به یک تصویر خداوند از بین نرفت. بعضیهایک خداوندنو، چون تکامل را اعلان کردند، و داروین را به حیث پیامبرش پرستش کردند. برای لورینز و بسیاری کسان دیگر اندیشه تکامل اساس یک سیستم کامل طرز تفکر و پرستش درآمد. داروین حقیقت نهایی راجع به منشأ انسان را آشکار ساخته بود؛ همه پدیده های انسانی که از لحاظ اقتصادی، دینی، اخلاقی، یا ملاحظات سیاسی قابل

توضیح اندازنقطه نظر تکامل تدریجی قابل فهم بود. طرز برخورد شبه مذهبی لورینز در برابر داروینیزم در بکار بردن اصطلاح «سازندگان بزرگ» به معنی انتخاب و تغییر آشکار می‌گردد. وی راجع به اسلوب و اهداف سازندگان بزرگ چون یک عیسوی که از کارهای خداوند گپ می‌زند سخن می‌گوید. چنانچه طرز تفکر بت پرستانه اش را در خلاصه کتاب «درباره تجاوز» چنین ابراز می‌دارد:

« ما می‌دانیم که در تکامل تدریجی حیوانات فقاری، رابطه محبت شخصی و دوستی ایجاد کننده تاریخ بود وقتی توسط سازندگان بزرگ خلق شد که برای دویا بیشتر افرادی جنس یا نوع تجاوز گر لازمی گردید تا با هم در صلح زندگی و برای هدف مشترک کار کنند. ما می‌دانیم که جامعه انسانی بر اساس این رابطه بنا می‌شود، اما باید حقیقتی را تصدیق کنیم که این رابطه بسیار محدود شده است تا همه راطوری که لازم است در برگیرد: این تجاوز را تنها بین آنهایی جلوگیری می‌کند که یک دیگر خود را می‌شناسند و با هم دوست هستند، در حالی که به طور واضح همه این خصومت فعال بین همه مردمان همه ملل یا ایدئولوژیهاست که باید متوقف شوند. نتیجه گیری آشکار این است که محبت و دوستی باید تمام بشریت را در برگیرد، ما باید همه برادران انسانی خود را بدون تبعیض دوست بداریم. این حکم یادستور نویست. عقل ما بکلی قادر است تا لزوم آن را بداند طوری که احساس ما قادر به قدر دانی زیبایی است، اما با وجود این، طوری که ساخته شدیم هستیم، ما از اطاعت آن عاجز هستیم. ما هیچان گرم دوستی و محبت را تنها برای فرد احساس کرده می‌توانیم، و منتهای کوشش در اعمال عزم را سخ این حقیقت را تغییر داده نمی‌تواند. اما سازندگان بزرگ می‌توانند، و من باور دارم که آنها خواهند توانست. من به قدرت عقل انسانی باور دارم، طوری که من به قدرت انتخاب طبیعی باور دارم. من باور دارم که عقل یک فشار انتخاب را به جهت درست اعمال کرده می‌تواند و خواهد کرد. من باور دارم که

این، نه درآینده بسیار دور، به اخلاف ما استعداد و نیروی ایفا کردن بزرگترین و زیباترین همه احکام خواهد بخشید.» (لورینز، ۱۹۶۶)

سازندگان بزرگ برنده خواهند شد، جایی که خداوند انسان ناکام شده اند. امریه محبت برادرانه غیرمؤثر باقی میماند، اما سازندگان بزرگ به آن زندگی خواهند بخشید. آخرین بخش اظهارش اعتراف به داشتن ایمان ختم میشود ...

داروینیزم اجتماعی و اخلاقی لورینز یک بت پرستی خیالی، ملی گرایی است که فهم و شناخت واقعی را درباره عوامل بیالوژیکی، روانی، اجتماعی که مسئول تجاوز انسانی اند مبهم و مغشوش میسازد. اینجاست لورینز با فروید، با وجود شباهتهای نظریاتشان درباره تجاوز اختلاف اساسی دارد. فرویدیکی از آخرین نماینده فلسفه روشن فکری بود. او بطور واقعی به عقل باور داشت که به حیث یگانه نیروی انسانی تنه می تواند آورد و از مغشوشیت و زوال یا پوسیدن نجات دهد. او به طور مؤثق ضرورت برای خودشناسی توسط آشکار ساختن تقلایهای غیر شعوری انسان بدیهی میدانست. او بر فقدان خداوند توسط رجوع به عقل غالب آمد- و به طور دردناک احساس ناتوانی کرد. اما به بتهای نورجوع نکرد.

محیط گرایان و سلوک گرایان

محیط گرایان کاملاً در مقابل غریزه گرایان قرار دارند. به فکر آنها، سلوک انسان برخلاف عوامل ذاتی، تنها و تنها به واسطه نفوذ محیط یعنی عوامل اجتماعی و فرهنگی، قالب میشود. این خاصیت را مورد تجاوز که یکی از موانع اصلی در برابر پیشرفت انسانیت حقیقت دارد. از نظر فلاسفه دوره تنور، که انسان نیکو و معقول به دنیا آمد، و از سبب مؤسسات بد، تعلیم بد، و نمونه مثال بد بود که او منازعات شریر را انکشاف داد. بعضیها از تفاوت‌های فیزیکی بین جنسها (ذکور و اناث) انکار میکردند و در نظر داشتند که فرق شان قطع نظر از فرقه‌های اناتومی، منحصر از سبب آموزش و نظام‌های اجتماعی بود. این فلاسفه برخلاف سلوک گرایان، به روش‌های مهندسی و دستکاری انسانی علاقه مند نبودند بلکه به تغییر اجتماعی و سیاسی علاقه مند بودند. به عقیده آنها جامعه خوب انسان خوب را به بار خواهد آورد، یا این که خوبی ذاتی انسان را میگذارد تا خود را آشکار سازد.

سلوک گرایی

سلوک گرایی توسط ج. ب. واتسن (۱۹۱۴) بنیان گذاری شد؛ مبنی بر فرضیه بود که «موضوع اصلی روانشناسی انسانی عبارت از سلوک یا فعالیت‌های انسان میباشد.» مانند مثبت گرایی منطقی، این تمام تصورات ذهنی که مستقیماً مشاهده شده نمیتوانستند رد میکرد، چون احساس، ادراک، خیال، و حتی تفکر و هیجان، به خاطری که آنها بطور ذهنی تعریف میشوند.

سلوک گرائی متحمل یک انکشاف قابل ملاحظه ازقاعده سازی کمترمغلق واتسن تاسلوک گرائی نوین برجسته سکندرگردید. اما این یک پالایش فرضیه اصلی رانشان میدهد، نه یک تغییر عمیق یا ابتکار.

سلوک گرائی نوین بی. اف. سکندر

سلوک گرائی نوین سکرمبنی برعین اصل چون تصورات کلی واتسن است: روانشناسی به حیث یک علم نباید با احساسات یا انگیزه های ناگهانی یا هر حادثه دیگر ذهنی مربوط ساخته شود؛ این هر سعی را که گپ از یک «طبیعت» انسان یا ساختن یک نمونه انسان میزند، یا احساسات شدید انسانی مختلف که سلوک انسانی را تحریک میکنند تحلیل کند، عار میداند. پنداشتن سلوک انسانی که توسط قصدها، منظورها، اهداف وادارمیشود یک طرز دید غیر علمی و بیهوده خواهد بود. روانشناسی باید آن نیرویهای تقویتی را که سلوک انسانی را شکل میدهند و چگونگی تطبیق مؤثر آن نیروها را بررسی کند. روانشناسی سکندر عبارت از علم مهندسی سلوک است؛ هدفش یافتن نیروهای تقویتی مناسب است تا یک سلوک شایسته را بوجود آورد. سکندر نشان داده است که بابه کاربرد مناسب نیروی تقویتی مثبت، سلوک حیوانات و انسانها به اندازه حیرت آور تغییر داده شده میتواند، حتی برخلاف آنچه که به نام تمایلات غریزی یاد میشوند. کار یا اثر تجربی وی نظریات آنها را که فکر میکنند ساختمان اجتماعی یا فرهنگی انسان را شکل داده میتواند نیز تأیید میکند، گرچه حتمی نیست از طریق عامل شرطی ساختن باشد. باید علاوه نموده سکندر استعداد ذاتی را همال نمیکند. برای این که نظرش بدرستی تعبیر شود، باید گفت که قطع نظر از استعداد ذاتی، سلوک بکلی توسط تقویت تعیین میشود.

تقویت به دو طریق صورت گرفته میتواند: این درپروسة فرهنگی نورمال واقع میشود، یابنا برتعلیم سکنر، طرح ریزی شده میتواند، وبه این ترتیب منجر به یک «طرح برای فرهنگ» میشود. (سکنر، ۱۹۶۱، ۱۹۷۱)

سلوک گرائی و تجاوز

طریقه سلوک گرای برای مسئله تجاوز بسیار مهم است زیرا بسیاری محققین تجاوز در آمریکای یک طرز تفکر سلوک گرایی نوشته کرده اند. استدلال شان مختصر آاین است: اگر طفلی دریابد که به واسطه تجاوزگری خود از برادر کوچکش (یا مادرش و غیره) آنچه را که میخواهد گرفته میتواند، او یک شخصی دارای سلوک متجاوز به بار خواهد آمد؛ عین چیز در مورد سلوک فروتنی، دلاوری، یا محبت آمیز صدق میکند. یک کس طوری عمل، تفکر، و احساس میکند که برایش ثابت شده باشد که اسلوبش در بدست آوردن آنچه میخواهد موفق بوده است. تجاوزمانده سلوک دیگر بر اساس جستن مزیت نهایت مطلوب یک شخص آموخته میشود.

سلوک گرایان ادعا میکنند که طریقه آنها به خاطری علمی است با آنچه که قابل دیداست معامله میکنند، یعنی با سلوک آشکار. اما آنها نمی پذیرند که خود «سلوک» جدا از شخص سلوک کننده به قدر کافی تعریف یا توصیف شده نمیتواند. یک شخص تفنگی را فیر میکند و شخص دیگر را میکشد؛ عمل وابسته به سلوک به خودی خود - یعنی فیر کردن تفنگ و کشتن شخص - مجزا از متجاوز، از نظر روانی چندان مفهوم ندارد. در حقیقت، یک اظهار سلوک گرای تنهادر باره تفنگ کافی میبود؛ راجع به انگیزه شخص که ماشه تفنگ را کش میکند ارتباطی ندارد. اما سلوک وی تنهادر صورتی کاملاً فهمیده شده میتواند که اگر ما انگیزه شعوری و غیر شعوری کش کردن ماشه را بدانیم. ما برای

سلوکش یگانه علتی رانمی یابیم، اما ساخت یاسبک روانی در داخل این شخص را کشف کرده میتوانیم- یعنی کرکترش- وبسیاری عوامل شعوری و غیرشعوری که در یک نقطه معین منجر به فیرتفنگ او میشود. مامیدانیم که مامیتوانیم تاانگیزه ناگهانی فیرکردن تفنگ را توضیح کنیم طوری که به واسطه بسیار عوامل درسیستم کرکترش تعیین کرده میشوند، اما عمل فیرکردن تفنگش در میان تمام عوامل بیشترا تفاق و محتمل الوقوع، و کمتر قابل پیش بینی است. این وابسته به بسیاری عوامل اتفاقی در همان موقع میباشد، مانند دسترسی آسان به تفنگ، نبودن مردم دیگر، اندازه فشار، وچگونگی تمامی سیستم روانی فزیالوژیکی اودر آن لحظه.

قاعده کلی سلوک گرای که سلوک قابل مشاهده از نظر علمی یک مأخذ یا معلومات مؤثق است حقیقت ندارد. حقیقت این است که سلوک خودش نظریه انگیزه ناگهانی متفاوت میباشد، ولودر معاینه ظاهری این تفاوت شاید مرئی یا آشکار نباشد.

نظر سلوک گرایی درباره تجاوز توسط ای. اچ. بس، مختصراً اظهار شده است، وی تجاوز را چون «یک پاسخ که محرک مضر را در برابر موجود زنده دیگر را میسازد.» تعریف میکند. چنین یک توضیح همه تأکید را بر رها کردن محرک میگذارد، اما نادیده میگیرد که قدرت محرک برای تحریک کردن وابسته به ساختار کرکتر شخص تحریک شده نیز میباشد. یک گروپ از مردم با عین محرک روبرو میشوند در برابر آن واکنش متفاوت را مطابق کرکترهای شان نشان خواهند داد.

بس، البته بکلی راست میگوید که قصد یک چیز شخصی و خصوصی است که شاید قابل بیان باشد یا نباشد. اما این دقیقاً مسئله غامض سلوک گرایی است: زیرا این اسلوبی برای بررسی معلومات غیرشفاهی یا بیان نشده ندارد، این باید تحقیق خود را به آن اطلاعات منحصر سازد که بکار برده میتواند، آنها معمولاً بسیار خام اند تا به درد تحلیل نظری دقیق بخورند.

تجاوزناشی از ناامیدی و محرومیت

با وجود بسیاری مطالعات دیگر از نظر سلوک گرایی دربارهٔ تجاوز، هیچ کدام به استثنای جی. دولارد (۱۹۳۹)، یک تیوری عمومی دربارهٔ منشأ تجاوز و خوشونت انکشاف نداده است. وی ادعا میکند که علت تجاوز رایافته است. خاصاً که «وقوع سلوک متجاوز همیشه متضمن وجود ناامیدیست و برعکس، وجود ناامیدی همیشه منجر به یک نوع تجاوز میشود». این نظر، قرار گرفته بس، عملاً از طرف بسیاری روانشناسان با استثنائات بسیار اندک قبول شده بود. خود بس به این نتیجه گیری انتقادی میرسد که «تأکید بر نوامیدی متأسفانه منجر به فرو گذاشت صنف بزرگتر دیگر از مقدمات محرک مضروهم منجر به فرو گذاشت تجاوز به حیث یک واکنش سودمند شده است. نوامیدی تنها یک مقدمهٔ تجاوز است و بسیار نیر و مند نیست».

در اینجا چند نقطه قابل یادآوریست: اصلاً اصطلاح نوامیدی به دو معنی افاده شده است. (۱) انقطاع در جریان یک فعالیت هدف مند. (به طور مثال، یک طفل که دستش در خمرهٔ شرب نیست وقتی که مادرش داخل میشود و او را منع کند، یا یک شخص تحریک شدهٔ جنسی در حین عمل جنسی منقطع شود). (۲) نوامیدی به حیث نفی یاردیک میل یا آرزو- «محرومیت» (مثلاً، یک پسری که از مادریک شیرینی بخواهد و مادرش رد کند؛ یا یک شخص به یک زن پیشنهادی بکند و رد شود).

نظریه معنی نوامیدی، ماباد و نظریهٔ بکلی متفاوت معامله میکنیم. نوامیدی به مفهوم اولی اش نسبتاً نادریخواهد بود زیرا مستلزم فعالیت مورد نظر است که از قبل آغاز یافته باشد. این برای توضیح همه یا یک قسمت زیاد تجاوز کافی نخواهد بود. در عین زمان توضیح تجاوز به حیث نتیجهٔ انقطاع یک فعالیت شاید یگانه قسمت درست تیوری باشد. برای رد اثبات آن، معلومات عصبی فزیالوژیکی نوشاید دارای ارزش قاطع باشد.

از طرف دیگر، تیوری که مبنی بر معنی دومی نومییدی است در برابر شواهد تجربی استادگی کرده نمیتواند. از همه اولتر مابایدیک واقعیت اصلی زندگی را در نظر گیریم: که هیچ چیز مهم بدون پذیرفتن نومییدی یا ناکامی به دست نمی آید. بدون داشتن ظرفیت پذیرش ناکامی و نومییدی، شخص به مشکل انکشاف نموده میتواندست.

طفلی که از خوردن شربنی منع کرده میشود، تجاوز را تحریک نخواهد کرد، اما اگر این ممانعت صرف به خاطر کنترل طفل از طرف والدین باشد، یا برای یک برادر یا خواهرش اجازه خوردن شربنی داده میشود، احتمالاً منتج به خشم قابل ملاحظه خواهد شد. آنچه سبب تجاوز میشود نومییدی نیست بلکه بی عدالتی یا رد شدن در چنین یک حالت است. مهمترین عامل در تعیین وقوع و شدت نومییدی کرکتریک شخص است. یک شخص بسیار حریص اگر همه غذایی را که میخواهد به دست نیارد واکنش خشمگین را نشان خواهد داد، و یک شخص بدبختی که از خرید یک چیز ارزان که احتیاج دارد نمیدشود؛ هرگاه شخص خود پرست طوری که انتظار دارد مورد ستایش قرار نگیرد و بر رسمیت شناخته نشود احساس نومییدی میکند. کرکتر شخص اولاً چیزی را که او را نومیید میسازد، ثانیاً شدت واکنش وی در برابر نومییدی را تعیین میکند.

بسیاری مطالعات با ارزش درباره تجاوز از نظر روانشناسی وابسته به سلوک گرائی بر حسب اهداف خودشان اند، آنها به قاعده سازی یک فرضیه عمومی درباره علل تجاوز شدیدی و جابر منتج نشده اند.

با وجود محققین با استعداد، با وسایل دست داشته شان برای پژوهش، نتایج ناچیز فرضیه که روانشناسی وابسته به سلوک گرای به درد انکشاف یک نظریه سیستماتیک در مورد منابع تجاوز خشونت آمیز نمیخورد ثابت میسازد.

III

غریزه گرائی و سلوک گرائی: فرقها و مشابهتهای آنها

انسان از نظر غریزه گرایان در زمان پیشین نوعش زندگی میکند، در حالی که انسان سلوک گرایان در زمان حاضر سیستم اجتماعی اش زندگی میکند. اولی یک دستگاهی است که صرف طرحهای ارثی زمان پیشین را تولید کرده میتواند؛ دومی یک دستگاهی که تنها طرحهای اجتماعی زمان حاضر را تولید کرده میتواند. غریزه گرائی و سلوک گرائی یک فرضیه اساسی مشترک دارند: که انسان روان یا روحی با ساختمان خودش و قوانین خودش ندارد.

از نظر غرایز گرائی، بالخاصه پال لیهاوزن، یکی از شاگردان لورینز، آن روانشناسان را مورد انتقاد قرار میدهد که ادعا میکنند که هر چیز روانی از لحاظ روانشناسی، یعنی براساس فرضیه های قبلی یا مقدمات وابسته به روانشناسی توضیح شده میتواند. وی مدعیست که، برخلاف، «اگر یک ساحه موجود باشد که در آنجا برای حادثات و تجارب روانی یک توضیح یافته نتوانیم، این ساحه خود روان یا روح است؛ بنابراین دلیل است که مایک توضیحی برای هضم درپروسه های هاضمه یافته نمیتوانیم، مگر در آن شرایط وابسته به ایکولوژی یا بوم شناسی (علم عادات و طرز زندگی موجودات و نسبت آنها با محیط) خاص که برای یک میلیون سال قبل وجود داشتند. این شرایط یک تعداد جانداران را در معرض فشارهای انتخابی قرار دادند تا نه تنها مواد غذایی غیرعضوی را، بلکه آنهایی که یک کیفیت عضوی دارند نیز هضم کنند. به عین منوال پروسه های روانی نیز به حیث یک نتیجه

فشارهای انتخابی زندگی وقوع یافته اند. توضیح آنها به هر مفهوم ماقبل روانشناسی است. ... (لورینز، ۱۹۶۸). به لسان ساده تر، لیهاوزن میگوید که معلوماتهای مربوط به روانشناسی تنها توسط پروسه های تکامل تدریجی توضیح شده میتوانند. مطلب اصلی اینجا این است که مقصد از «توضیح» چیست. به طور مثال، اگر کسی بخواهد ثابت کند چطور تاثیر ترس ممکن است به حیث نتیجه تکامل تدریجی مغز حیوانات پائینترین به عالیترین باشد، پس این یک وظیفه آن عالمان است که تکامل مغز را تحقیق و بررسی میکنند. بهر حال، اگر کسی بخواهد ایضاح کند که چرا یک شخص میترسد، معلومات درباره تکامل تدریجی به جواب آن کمک نخواهد کرد: توضیح باید اساساً یک توضیح مربوط به روانشناسی باشد. شاید شخص توسط دشمن قویتر تهدید شود، یا بخاطر معامله با تجاوز سرکوب شده خودش باشد، یا احساس کمزوری کند، یا یک عامل بدگمانی درونی اش او را میترساند، یا - بسیاری عوامل دیگر به تنهایی یا مشترکاً شاید ترس او را توضیح کند. ایضاح ترس یک شخص توسط یک پروسه تکامل تدریجی واضحاً بیهوده است. بنابراین فرضیه لیهاوزن، که یگانه طریق مطالعه درباره پدیده انسانی عبارت از تکامل تدریجیست، یعنی که ما پروسه فیزیکی را در انسان صرف با دانستن این که چطور وی در پروسه تکامل تدریجی، طوری که هست ساخته شد، پی میبریم.

برای لیهاوزن، تکامل تدریجی یگانه علم میگردد، و همه علوم دیگری که انسان را مورد رسیدگی قرار میدهند جذب میکند. لورینز هرگز این اصل را چنان بشدت فورمول بندی نکرده بود، اما تیوری وی با عین فرضیه بنامیشود. او میگوید انسان خود را فقط و به قدر کافی میشناسد اگر او پروسه تکامل تدریجی را بداند که از وی آنچه که هم اکنون هست ساخت.

علیرغم تفاوتهای بزرگ بین تیوری غریزه گرایی و سلوگرایی، آنها یک موضع گیری مشترک دارند. هر دو آنها شخص را، یعنی شخص سلوک کننده را از دایره دیدشان

بیرون میکشند. خواه انسان محصول شرطی شدن و تربیت است، یا محصول تکامل حیوانی است، اوتنها توسط شرایط بیرون ازخودش تعیین کرده میشود؛ اودر زندگی خودش نه سهمی دارد، نه مسئولیتی، و نه حتی یک اثری ازآزادی. انسان یک عروسک است، باتارها کنترل میشود- یعنی باغریزه یاشرطی ساختن.

نظریات جدیدتر

باوجودتشابهات معین بین غریزه گرایان وسلوک گرایان درتصویرهای مربوط شان ازانسان ودرموضع گیری فلسفی شان، آنها بابیکدیگر بایک تعصب قابل توجه جنگیده اند. «طبیعت یاتربیت»، «غریزه یامحیط» پرچمهای شدند که هرجانب به دور آنها صف آرائی کردند، از پذیرفتن هراساس مشترک ابامیورزند.

درسالهای اخیر یک گرایش روزافزون برای فایق آمدن براین جنگ غریزه گرای وسلوک گرابه عمل آمده است. یک حل این بود تا اصطلاحات علمی را تغییر دهند؛ بعضیها میخواستند تا اصطلاح «غریزه» را برای حیوانات پائین و در عوض اصطلاح «انگیزه های عضوی» را برای انسان بکار برند. به این ترتیب بعضیها چنین فورمول بندیدار چون «بیشتر سلوک انسان آموخته میشود، درحالی که اغلب سلوک یک پرنده یاد گرفته نمیشود» انکشاف دادند.

اف. ا. بیچ یک مخالف برجسته تیوری غریزه گرایی، مینویسد:

« شاید یک ضعف جدی در درمعامله یا بکار بردن روانشناسی امروزی درباره غریزه در ادعای قرارداد داشته باشد که یک سیستم دو صنفی برای طبقه بندی سلوک مغلق کافی است. یعنی که خود سلوک حتماً یا توسط آموزش یا به واسطه ارثیت تعیین میشود، که هیچ یک از این دو بیش از یک اندازه دانسته نشده است بکلی بیمورد است. شکل نهایی هر پاسخ یا واکنش توسط تغییر پذیریهایی بسیار متأثر میشود، که نهادوی آنها عوامل مربوط به جنتیک

و تجربه ای اند. این تشخیص و تحلیل همه این عوامل است که باید از طرف روانشناسی مورد بحث قرار گیرند. هرگاه این کار به طور درست درک و انجام داده شود برای اندیشه های مبهم سلوک غریزه ای نه ضرورت و نه دلیلی وجود خواهد داشت.» (اف. ا. بیچ، ۱۹۵۵)

لذا، مشکل عمده عبارت از فرق بین «انگیزه های عضوی» (غذا، جنگ، گریز، تمایلات جنسی - قبلاً به نام «غرایز» یاد میشدند)، که وظیفه اش تضمین بقای فرد و نوع میباشد، و «انگیزه های غیر عضوی» (احساسات شدید بر مبنای کرکتر)، که به طور تکامل نژادی پروگرام شده نمی باشند و در همه انسانها مشترک نیستند: چون آرزوی محبت و آزادی؛ ویران گری، خودپرستی، سادیزم، ماسوکیزم.

بسیاری اوقات این انگیزه های غیر عضوی که طبیعت ثانی انسان را می سازند با انگیزه های عضوی مغشوش میشوند. مطلب اصلی در اینجا انگیزه جنسی است. این از نظر تحلیل روانی یک مشاهده ثابت شده است که بارها شدت آنچه به طور ذهنی چون میل جنسی احساس میشود (به شمول تظاهرات فزیالوژیکی مربوط به آن) وابسته به احساسات شدید غیر جنسی است چون خودستایی، سادیزم، ماسوکیزم، آرزوی قدرت، و حتی اضطراب، تنهایی، وخستگی.

تیوری من این است که ویران گری و قساوت انگیزه های غریزه ای نیستند، بلکه احساسات شدیدی اند که در ذات یا وجود کلی انسان ریشه دارند. آنها یکی از طرقی اند تا زندگی را مفهوم داده باشند؛ آنها در حیوانات وجود ندارند و نه می توانند وجود داشته باشند، زیرا بنا بر همین طبیعت شان آنها در «مزاج یا طبع انسانی» ریشه دارند. غلطی اصلی لورینزو و غریزه گرایان دیگر این است تا دونوع انگیزه ها را مغشوش کنند، آنهایی که در غریزه ریشه دارند و آنهایی که در کرکتر. یک شخص سادیست که منتظر فرصت است تا سادیزم خود را بر از کند، طوری معلوم میشود که گویا وی به نمونه های درالیک یک

غریزه سده شده وفق میکند. اما تنها مردم با کتر سادیستی منتظر فرصتی میباشد تا به طور سادیستی رفتار کنند، عیناً مانند مردمی که بایک کرکتر محبت آمیز منتظر فرصتی اند تا محبت خود را بر ابراز دارند.

زمینه سیاسی و اجتماعی هر دو نظریات

بازرسی زمینه اجتماعی و سیاسی درباره جنگ بین محیط گرایان و غریزه گرایان آموزنده است. نظریه محیطی با روحیه انقلاب سیاسی طبقات متوسط علیه امتیازات فئودالی در قرن هژده مشخص کرده میشود. فئودالیزم بر فرضیه که نظامش طبیعی بود قرار داشت؛ در جنگ علیه این نظام طبیعی، که طبقات متوسط در پی برانداختن آن بودند، یکی به این نظر میرسید که وضع یا حالت یک شخص ابداً بر هیچ عوامل ذاتی یا طبیعی وابسته نبود، بلکه کاملاً بر نظمهای اجتماعی وابسته بود، که اصلاح آن کار انقلاب بود. هیچ بدی یا حماقت نه به خاطر طبیعت انسان، بلکه از سبب نظمهای بد و شریر جامعه توضیح کرده میشد؛ از این رو در برابر یک خوشبینی مطلق درباره آینده انسان مانع وجود نداشت.

در حالی که نظریه محیط گرای وابسته به امیدهای انقلابی قیام طبقات متوسط در قرن هژده بود، نهضت غریزه گرای مبنی بر تعلیمات داروین انعکاس دهنده فرضیه اصلی سرمایه داری قرن نوزده میباشد. سرمایه دار به حیث سیستمی که در آن هم آهنگی به واسطه رقابت بیرحم بین همه افراد یک نظم طبیعی معلوم میشد، پدیده بسیار مغلق و برجسته که، انسان از جمله همه موجودات زنده از آوان ظهور حیات، یک محصول رقابت بیرحم میباشد. انکشاف حیات از موجودات حیة یک حجره ای تا انسان از مثال باشکوه تشبث یا سرمایه گذاری آزاد به نظر میرسید، که در آن بهترین به واسطه رقابت برنده میشوند و آنهایی که در سیستم اقتصادی مترقی برای زنده ماندن مناسب نیستند از بین میروند.

اماین سرمایه داری قرن بیست و سرمایه داری قرن نوزدهم فرق وجود دارد، که تنه‌ایک چندمطلب دربارهٔ این فرق قابل یادآوری اند. سرمایه داری قرن نوزدهم سرمایه داران یک رقابت بسیار درنده و خشن بود که منجر به از بین رفتن ضعیف‌تر و کم‌تر با کفایت در بین آنها شدند. در سرمایه داری قرن بیست رکن رقابت در میان تشبثات بزرگ تا اندازهٔ به تعاون مبدل شده است. لهذا برای ثبوت این که رقابت شدید بر حرم از قانون طبیعت است دیگر ضرورتی دیده نمی‌شود. مطلب مهم دیگر دربارهٔ فرق عبارت از تغییر در اسلوب کنترل می‌باشد. در سرمایه داری قرن نهم و دهم کنترل تا اندازهٔ زیاد مبنی بر اجرای اصول پدرسالاری سختگیرانه بود، از لحاظ اخلاقی توسط قدرت خداوند و شاه تأیید و پشتیبانی می‌شد. سرمایه داری دارای سیستم‌های کنترل خودکار، با تشبثات تمرکز یافتهٔ دیوآسا و ظرفیت آن تا برای کارگران سرگرمی‌ها و نمان راتأمین کند، قادر است تا کنترل را بادست زنی یا اعمال نفوذ از لحاظ روانشناسی و مهندسی انسانی حفظ و ادامه دهد. این به شخصی که بسیار انعطاف پذیر و به آسانی تحت نفوذ قرار گیرد ضرورت دارد، نسبت به شخصی که غرایزش به واسطهٔ ترس از مرجع قدرت کنترل شوند. بالاخره، جامعهٔ صنعتی معاصر دارای یک دید متفاوت نسبت به قرن اخیر دربارهٔ هدف یا منظور زندگی می‌باشد. در آن وقت آرمان یا هدف زندگی - اقلاب برای طبقهٔ متوسط - عبارت بود از استقلال، ابتکار خصوصی، تا «کپتان کشتی خود» باشم. رویای معاصر عبارت از مصرف نامحدود و کنترل نامحدود بر طبیعت است. انسان‌ها توسط خواب و خیال برانگیخته می‌شوند که روزی کاملاً بر طبیعت کنترل خواهند داشت و بدین سان چون خداوند خواهند بود؛ چرا باید در طبیعت انسان چیزی وجود داشته باشد که کنترل شده نتواند؟

اما سلوک گرایی اگر ذهنیت یا احساسات صنعت گرایی قرن بیست را برآزمید، چطور ما احیاء غریزه گرایی را در نوشته‌های لورین و شهرت آن را در میان مردم توضیح

کرده میتوانیم؟ یک دلیل احساس ترس ونومیدی دربارهٔ خطرات روزافزون دربین مردم است که هیچ کاری برای برگرداندن یادفع آنهاانجام داده نمیشود. بسیاری آنهاهی که برپیشرفت باورداشتندوبرای تغییرات اساسی درسرنوشت انسان امیدواربودند، عوض تحلیل محتاطانهٔ پروسهٔ زندگی که منجر به رفع اوهام آنهاشوند، به توضیحی متوسل میشوند که طبیعت انسان حتماًمسئول این قصوراست. بالاخره، تعصبات شخصی وسیاسی مؤلفین که به سخنگویان غریزه گرائی نوین درآمده اند نقش دارند.

ان. پاستور(۱۹۴۹) نظرات اجتماعی سیاسی بیست وچهارروانشناسان، بیالوژی دانان، وجامعه شناسان مربوط به مسئلهٔ طبیعت دربرابرتربیت رامقایسه کرد. ازجمله دوازده «لیبرالها»، یارادیکالها، یازدهٔ آنهامحیط گرایان بودندویکی آن وراثت گرای؛ ازجمله دوازده «محافظه کاران»، یازدهٔ آنهاوراثت گرایان ویکی محیط گرای بودند. حتی بادر نظر گرفتن تعداد کم مشمولین، این نتیجهٔ کلی مؤثر است.

مؤلفین دیگر از مفاهیم ضمنی هیجانی آگاهی دارند، امامعمولاً تنها از آنهاهی که در نظریات، مخالف شان هستند. مثال خوب این آگاهی یک جانبه، اظهاریهٔ ار. ویلدر، نمایندهٔ برجستهٔ روانکاوی ارتدوکس میباشد:

«اشارهٔ من به یک گروه نقادان است که یامارکیستیهای آشکاربودند یا قلاًوابسته به آن شعبهٔ لیبرال غربی اند که مارکسیزم خودش یک شاخهٔ آن بود، یعنی مکتب فکری که به طور احساساتی عقیده داشتند که انسان ذاتاًخوب است و تمام بدیهاوشرا تها در امورات انسانی وابسته به مؤسسات فاسد- شاید مؤسسات مربوط به دارائی شخصی، یابه یک تعبیر تازه ومعتدلتر، وابسته به اصطلاح به یک «فرهنگ عصبانی» باشند.

اما خواه تکامل گرای یا انقلابی، خواه معتدل یا افراطی یا کوته فکر، هیچ یک معتقد به خوبی بنیادی انسان و در نظر نگرفتن مسئولیت عوامل بیرونی برای رنج انسانی آن که

بایک تیوری درباره‌یک غریزه ویران گری یایک غریزه مرگ مغشوش شده باشد کمک کرده نمیتوانست. زیرا اگر این تیوری راست باشد، استعدادهای نهانی برای خصومت و برای رنج کشیدن درامور انسان ذاتی یا ارثی میباشد، وسیعی برای از بین بردن یا تخفیف دادن درد و رنج، اگر تعهدات نومیدکننده نباشند، اقلان نسبت به انقلابیون اجتماعی خیال پرست خیلی مغلقتراند.» (آر. ویلدر، ۱۹۵۶)

هرچند اظهارات ویلدر نافذاند، قابل یادآوریست که وی تنها تعصب ضد غریزه گرایان رامیبیننده از آنهایی که با وی هم نظر هستند.

دانستن تجاوز از طریق روان کاوی

تیوری روانکاوی درعین حال از حیث مفاهیم عمومی غریزه گرای و از حیث طرز تدایوی آن محیط گرای است. تیوری فروید غریزه گرای است، سلوک انسانی را به حیث مجادله بین غریزه برای حفظ جان و غریزه جنسی (بین غرایز زندگی و مرگ) توضیح میکند. اساس کار محیط گرای نیز بانظر داشت تدایوی تحلیلی تا انکشاف یک شخص را بواسطه محیط بخصوص کودکی، یعنی تاثیر فامیلی اش توضیح کند به آسانی شناخته شده میتواند.

انقلاب فروید این بود تا به ماجنبه غیر شعوری ذهن انسان و انرژی که وی برای سرکوب کردن آگاهی خواسته های نامطلوب به کار میرد نشان دهد. فروید نشان داد که قصدهای خوب اگر خواسته های غیر شعوری را پنهان سازند هیچ معنی ندارد؛ او قلب «صادقانه» را بانشان دادن این که به طور شعوری نیت یا قصد خوب داشتن کافی نیست افشانمود. وی اولین ساینسدان بود تا عمق، یعنی جهان زیرین در انسان را کاوش کند، و به همین سبب اندیشه هایش چنان یک اثری بر هنرمندان و نویسندگان داشت دریک وقتی که بسیاری روان پزشکان هنوز نظریاتش را جدی نمی گرفتند. اما فروید نه تنها نشان داد که قوه های در انسان فعالیت میکنند که اواز آنها آگاهی ندارد و عقلانی کردن ها و اراز آگاهی محافظت میکنند؛ او همچنان توضیح کرد که این قوه های غیر شعوری دریک سیستم می آمیزند که وی آن را به یک مفهوم محرک نو «کرکتر یا شخصیت» یاد کرد.

توضیح نظری فروید برای ساختمان یاسبک کرکتر عبارت از اندیشه بود که تحریک جنسی (فمی، مقعدی، تناسلی) منبع انرژی برای مشخصات کرکتر مختلف میباشد. «من

سعی کرده ام تا نشان دهم که سندروم کرکتر در اشکال خاص وابستگی فرد به جهان بیرونی و جهان خودش ریشه میگیرند و تقویه میشوند؛ بعلاوه، از آنجائی که گروپ اجتماعی باهم یک ساختمان کرکتر مشترک دارد (کرکتر اجتماعی) شرایط اقتصادی و اجتماعی مشترک همه اعضای یک گروپ کرکتر اجتماعی را قالب میکنند.» (ایریخ فرام، ۱۹۳۲، ۳۶، ۴۱، ۷۰)

اهمیت فوق العاده درباره تصور کلی کرکتر این است که این از دو حالتی قدیم (غریزی - محیطی) فراتر می‌رود. غریزه جنسی در سیستم فروید بسیار انعطاف پذیر پنداشته میشد، و تا حد زیاد توسط نفوذ محیطی شکل میگرفت. به این ترتیب کرکتر به حیث نتیجه عمل متقابل بین غریزه و محیط دانسته میشد. بسیاری غرایزی که مادر فهرست غریزه گرایان قدیم می‌ایم نسبتاً ثابت بودند، زیرا هر انگیزه سلوک به یک نوع خاص انگیزه ذاتی نسبت داده میشد. اما در سیستم فروید فرقها بین نیروهای محرک مختلف به حیث نتیجه نفوذ محیطی در انگیزه شهوانی توضیح میشدند. محبت، دلسوزی، سادیزم، ماسوکیزم، جاه طلبی، کنجکاوی، اضطراب، رقابت - اینها و بسیاری انگیزه های دیگر، هر کدام منبعده به یک غریزه خاصی، بلکه به نفوذ محیط (خصوصاً در طفولیت) از طریق انگیزه شهوانی نسبت داده میشد.

اکنون وقت آن رسیده تا این باروبنه غریزه ای رایکسر پشت سر گذاشت. می‌خواهم بر سر این نقطه تأکید کنم که غریزه گرائی فروید از غریزه گرائی سنتی بسیار فرق داشت، و در حقیقت سر آغاز فائق آمدن بر آن بود.

بنابر شرح فوق میتوان گفت که «کرکتر سلوک را تعیین میکند»، یعنی خصیصه کرکتر، خواه محبت آمیز یا مخرب، انسان را به یک سلوک معین وادار میکند، و آن شخص از رفتار مطابق کرکترش احساس رضایت میکند. واقعاً، خصیصه کرکتر به

مأمیگوید چطور یک شخص می‌خواهد سلوک کند. ماباید یک شرط مهم را علاوه نمود: اگر می‌توانست. یعنی چی؟

ماباید به یکی از اندیشه‌های اساسی فروید برگردیم یعنی اندیشه (اصل و واقعیت) مبنی بر غریزه حفظ جان، در برابر (اصل لذت بردن)، مبنی بر غریزه جنسی. خواه ما توسط غریزه جنسی تحریک شویم یا احساسات غیرجنسی که خصیصه کرکتر در آن ریشه گرفته است، تضاد بین آنچه ما می‌خواهیم انجام دهیم و ایجابات نفع شخصی به طور بسیار هم باقی میماند. ما همیشه سلوکی را طوری که توسط احساسات شدید خود به آن تحریک می‌شویم انجام داده نمی‌توانیم، زیرا ما باید سلوک خود را تا یک اندازه تعدیل کنیم تا زنده باقی بمانیم. اندازه پیروی یک شخص از دستورات حفظ جان (نفع خود) البته فرق دارد. در یک نهایت یا افراط و زنه منافع شخصی صفر است؛ این در مورد شهید و یک قاتل متعصب مذهبی صدق می‌کند. در نهایت دیگر فرصت طلب قرار دارد که برای نفع شخصی شامل هر چیزیست که وی را بیشتر موفق، مشهور، یا آسوده ساخته می‌تواند. در بین این دو افراط همه مردم با یک آمیزش خاص نفع شخصی و احساسات ناشی کرکتر، مرتب شده می‌توانند.

این که تا چه اندازه یک شخص خواهشات احساساتی خود را خفه می‌سازد نه تنها مربوط به عوامل داخلی خودش بلکه به حالت یا وضعیت مربوط می‌باشد؛ اگر وضع تغییر می‌خورد، خواسته‌های سرکوب شده شعوری می‌گردند و ابراز داده می‌شوند. این به طور مثال، در مورد شخصی که دارای یک کرکتر سادیستی یا سوکیستی است صدق می‌کند. هر کس شخصی را که به آمر خود مطیع و برزن و اطفاالش به طور سادیستی تحکم آمیز است می‌شناسد. وضع مناسب دیگر عبارت از تغییر در کرکتر است این وقتی به وقوع میرسد که تمامی اوضاع اجتماعی تغییر خورد. کرکتر سادیستی که ممکن خود را چون یک شخص متواضع یا حتی دوستانه نشان داده باشد در یک جامعه تروریستی که به سادیزم نسبت به دلسوزی ارزش

داده میشود شاید به یک شریر درآید. شخص دیگری شاید سلوک سادیستی را در همه اعمال آشکار سرکوب کند، در حالی که شاید آن را در یک قیافه زیرکانه یا در اظهارات ظاهری ضرر نشان دهد.

سرکوبی خصایص کرکتر در بارهٔ نجیبترین انگیزه‌های ناگهانی نیز به وقوع میرسد. با وجود این حقیقت که تعلیمات عیسی هنوز جزء ایدئالوژی اخلاقی ماند، انسانی که مطابق آنها عمل میکند به طور عموم یک احمق یا یک «آدم بیمار عصبانی» پنداشته میشود؛ بنابراین بسیاری مردم هنوز انگیزه‌های سخاوتمندانهٔ شان را طوری که به واسطهٔ مفاد شخصی تحریک شده باشند طبق دلایل عقلی توجیه یا تعبیر میکنند.

این ملاحظات نشان میدهند که نیروی محرکهٔ خصایل کرکتر به درجات مختلف تحت نفوذ نفع شخصی قرار دارد. آنها می‌رسانند که کرکتر انگیزهٔ اصلی سلوک انسانی را می‌سازد، اما نباید اجابات نفع شخصی تحت شرایط مختلف محدود و تعدیل ساخته میشود. این موفقیت بزرگ فرویدنه تنها به خاطر کشف خصایص کرکتر که در زیر سلوک قرار دارند بوده است، بلکه بخاطر تعبیه کردن وسایل مطالعهٔ آنها، چون تعبیر خوابها، مصاحبت آزاد، و لغزش زبان نیز میباشد.

اینجا فرق اساسی بین سلوک گرائی و کرکترشناسی وابسته باروانکاوی قرار دارد. شرطی ساختن از طریق جاذبیت آن به نفع شخصی، چون میل یا اشتیاق برای غذا، مصئونیت، ستایش، اجتناب از درد و مؤثر واقع میشود. در حیوانات، نفع شخصی ثابت می‌سازد که نسبت به دیگر غرایز چون جنسی و تجاوز قویتر است. البته انسان نیز مطابق نفع شخصی اش سلوک میکند؛ اما همیشه، و حتمی این چنین نیست. وی خیلی اوقات مطابق به احساسات شدیدش، معتدلترین و نجیبترینش، عمل میکند، و اغلب اوقات حاضر است - و قادر است - تا نفع شخصی اش، مال و ثروتش، آزادی و زندگی را در راه محبت، حقیقت، و عزت -

یابه خاطرنفرت، حرص، سادیزم، و ویرانگری به خطراندازد. به همین دلیل مشروط ساختن یک توضیح کافی برای سلوک انسانی بوده نمیتواند.

خلاصه

مهمترین واقعه تاریخ ساز در کشفیات فروید این بود که وی کلیدی ریافت تا سیستم قوه های که کرکتر انسان رامی سازند و تضادهادر داخل آن سیستم رابداند. کشف پروسه های غیر شعوری قوه محرک درباره کرکتر به خاطری بنیادی بود که در ریشه های سلوک انسانی قرار دارند؛ این ناراحت کننده بود زیرا دیگر هیچکس در عقب نیت خوش پنهان شده نمیتواند؛ آنها خطرناک بودند، زیرا اگر هر کس میدانست که وی درباره خودش و دیگران چه رافهمیده میتوانست، جامعه از بنیادش تکان میخورد.

کشف خصایل کرکتر چون خودستایی، سادیزم، قادر مطلق، تسلیمی یا فرمانبرداری، بیگانگی، بی تفاوتی، خیانت غیر شعوری به امانت، ماهیت وهمی درباره تصور حقیقت، کشف این همه خصایل در خود شخص، در ساختمان جامعه، در رهبرانی که شخص پیروی میکند - واقعا که این «دینامیت اجتماعی» است. فروید تنها بایک اید (نهاد) غریزه ای معامله نمود؛ این درهنگامی بکلی قناعت بخش بود که او برای ایضاح احساسات انسانی بجز غرائز کدام طریق دیگری رانمیدید. اما آن چه در آن وقت انقلابی بود امروز متداول است. نظریه غریزه عوض یک فرضیه که در یک مرحله ضرور پنداشته میشد، به حیث تیوری روانکاوای مطلق درآمد، و بانکشاف بیشتر دانش درباره احساسات انسان، که مورد دلچسپی خاص فروید قرار داشت به کندی گرائید.

روانکاوای اصلا یک تیوری درباره تقلاهای غیر شعوری، درباره مقاومت، درباره تحریفهای واقعیت مطابق به نیاز مندیها و توقعات ذهنی یک شخص، درباره کرکتر، و تضاد بین تقلاهای احساساتی مجسم در کرکتر و نیاز مندیها برای حفظ جان میباشد. بنابراین

طرز برخورد این کتاب درباره مشکل تجاوز و ویرانگری انسانی روانکاوی است - نه
غریزه گرای و نه سلوک گرایی.

شواهد علیّه فرضیه غریزه گرای

فزیالوژی عصبی

در این بخش نشان داده میشود که بنا بر معلوماتهای وارد در ساحات فزیالوژی عصبی، روانشناسی حیوانی، زیست شناسی دوران قدیم، و انسانشناسی فرضیه را که انسان دارای یک انگیزه تجاوزی اختیاری و خود رومیباشد تأیید نمیکند.

وابستگی روانشناسی به فزیالوژی عصبی

قبل از همه یک چند کلمه درباره وابستگی روانشناسی، یعنی علم ذهن، به علم عصبی، یعنی علم مغز باید تذکر داده شود.

هر علم دارای موضوع خودش، اسلوبهای خودش میباشد، وجهت گیری اش توسط عملی بودن اسلوبهایش به معلوماتش تعیین میشود. از فزیولوژیدان عصبی نمیتوان انتظار داشت تا به طریقی که از نظر روانشناس بسیار مطلوب خواهد بود، یا برعکس بپردازد. اما از هر دو علوم تماس نزدیک و کمک به یک دیگر را میتوان انتظار برد؛ این در صورتی امکان پذیر است که اگر هر دو جانب دارای دانش مقدماتی باشند تا زبان یکدیگر را فهمیده بتوانند و از کشفیات بسیار اساسی قدر دانی کنند. اگر شاگردان هر دو علوم در چنین یک

تماس قرارداده باشند، ساحات مسلم را خواهند یافت که در آنها کشفیات یکی با کشفیات دیگران مربوط شده میتواند؛ به طور مثال، دربارهٔ مسئلهٔ تجاوز دفاعی.

مادامی که یک تیوری روانشناسی باشاود فزیالوژیکی عصبی آشکار در تضاد نباشد، روانشناس باید صرف دربارهٔ کشفیات خود شک علمی عادی داشته باشد، بشرطی که آنها مبنی بر مشاهده و تفسیر و تعبیر کافی معلومات باشند.

بسیاری مردم، حسب راپورهای معروف، به این فکر که فزیالوژی دانان عصبی جوابهای بسیاری مسائل راجع به سلوک انسانی رایافته اند اغوا میشوند. برعکس، بسیاری علوم اعصاب یک طرز برخورد بکلی متفاوت دارند. یکی از دانشمندان برجستهٔ اعصاب (دبلیو. پنفیلد، ۱۹۶۰) چنین نتیجه گیری میکند:

«آنهائی که امیدوارند تا مشکل فزیالوژی عصبی ذهن را حل کنند به کسانی میمانند که در دمانهٔ یک کوه قراردشته باشند. آنها در زمین دامنه های هموار استاده اند، به نوک کوه می بینند تا آن را اندازه گیری کنند. اما قلهٔ کوه در ابرهای ابدی پوشیده است و به عقیدهٔ بسیاری که هرگز فتح شده نتواند. یقیناً اگر روز طلوع کند وقتی که انسان به مغز و ذهن خودش کاملاً پی برده باشد، این شاید از بزرگترین فتح و کامیابی نهایی اش خواهد بود.

تنهایک طریقه وجود دارد که شاید یک عالم در کار علمی اش آن رابه کاربرد. این طریقه مشاهده دربارهٔ پدیدهٔ طبیعت است که با تحلیل مقایسوی دنبال و با آزمایش یا تجربه در پر توفرضیه های معقول متمم شود. فزیالوژی دانان سیستم عصبی که قوانین طریقه علمی را صادقانه پیروی میکنند به مشکل وانمود یا ادعا خواهند کرد که کار علمی خودشان آنها را برای جواب دادن این سوالها مستحق خواهند ساخت.»

به هر حال، شک گرائی یابی باوری دربارهٔ ظرفیت فزیالوژی عصبی تا سلوک انسانی رابه قدر کافی توضیح کنبه معنی انکار از اعتبار نسبی بسیاری کشفیات تجربی، خصوصاً در چند دههٔ اخیر نیست. این کشفیات، در حالی که در یک

نظر عمومیت رازنوفورمول بندی ویکی شده بتوانند، دارای اعتبار کافی اند تا برای مامدارک مهم برای دانستن یک نوعی از تجاوز، یعنی تجاوز دفاعی بدهند.

مغز به حیث یک اساس برای سلوک متجاوز

مطالعه وابستگی بین وظیفه مغز و سلوک بیشتر تابع فرضیه داروین بود که عبارت از ساختمان و وظیفه مغز تابع اصل بقای فرد و نوع میباشد.

فزیالوژیستهای عصبی از آن به بعد تلاشهای شان را درباره یافتن آن نواحی یا قسمتهای مغز که زیربنای ابتدایی ترین انگیزه های آنی و سلوکهاکه برای زنده ماندن لازمی میباشد متمرکز ساخته اند. عموماً بر این چهار میکانیسم اساسی مغز توافق وجود دارند: یعنی خوراک، جنگ، گریز، عمل جنسی. اینها به حیث فعالیت های لازمی برای بقای فیزیکی فرد و نوع به آسانی شناخته شده میتوانند.

تجایی که به تجاوز و گریز تعلق دارند، کاریک تعداد محققین - چون هس، اولدز، هیت، دیلگادو، و دیگران - نشان داده است، که آنها توسط نواحی عصبی مختلف در مغز کنترل میشوند. به طور مثال، واکنش مؤثر خشم و سلوک متجاوز مربوط به آن رامیتوان با تحریک برقی مستقیم قسمتهای مختلف، از قبیل امیگدالا، هیپوتالموس جنبی، بعضی قسمتهای میزنسفالون، و مغز خاکستری مرکزی فعال ساخت؛ و آن رامیتوان با تحریک کردن ساختمانها دیگر، از قبیل جدار، چین مغز، و هسته دُم دار نهی نمود. با مهارت جراحی بعضی محققین قادر بودند تا با نصب کردن الکترودهای برقی در بعضی نواحی مشخص مغز و با تحریک برقی یک ناحیه، تغییرات سلوک را در حیوانات و بعداً در انسان مشاهده کنند. به طور مثال، آنها برانگیختن سلوک متجاوز شدید را توسط تحریک برقی مستقیم نواحی معین، و نهی تجاوز با تحریک قسمتهای مشخص دیگر نشان داده توانستند. از طرف دیگر، آنها توانستند فعالیت برقی این نواحی مختلف مغز را وقتی که هیجانات مانند خشم،

ترس، لذت بردن، و غیره توسط تحریک محیطی برانگیخته میشدند اندازه گیری کنند. هم چنین آنها اثرات دائمی که در اثر تخریب نواحی معین مغز به بار آمدند مشاهده کرده توانستند. واقعاً بکلی جالب است تا مشاهده نمود که چطور یک افزایش اندک در چارج برقی الکترو دغرس شده در یکی از نواحی تجاوز در مغز یک انفجار آنی خشم سرکش، کشنده را بوجود آورده میتواند و چطور کاهش تحریک برقی یا تحریک یک مرکز نهی کننده تجاوز فوراً این تجاوز را توقف داده میتواند.

در حقیقت، مغز به حیث یک سیستم دوتائی تشکیل شده است. تا که تحریکهای خاص (داخلی یا خارجی) موجود نباشند، تجاوز در یک حالت توازن سیال قرار دارد، زیرا نواحی فعال کننده ونهی کننده یک دیگر را در یک موازنه نسبتاً ثابت نگاه میدارند. این خاصیت وقتی به خوبی معلوم شده میتواند که یک ناحیه فعال کننده و یک ناحیه نهی کننده تخریب شود. چنانچه تخریب امیگدالا حیوانات (شادیاها، گرگها، گربه های وحشی، موشهای صحرایی، و غیره) را طوری تغییر دادند که آنها- اقلاباً طور موقت- ظرفیت تجاوزگری، واکنش خشونت بارشان را، حتی با تحریک قویتر از دست دادند. از طرف دیگر، تخریب نواحی نهی کننده تجاوز، چون قسمتهای خوردبطنی وسطی هیپوتلموس، گربه ها و موشهای متجاوز دائمی را به وجود می آورد. سوال مهم این است که: چه عواملی اند که این توازن را برهم میزنند و موجب خشم و سلوک قاهرانه میشوند؟ یک طریق از بین بردن توازن که فوقاً ذکر گردید توسط تحریک برقی یا تخریب هر یک از قسمتهای نهی کننده است (قطع نظراً از تغییرات هورمونی و متابولیک). مارک، و ارون تاکید میکنند که چنین برهم خوردن توازن از سبب بیماریهای مختلف مغزی که جریان برقی نورمال مغز را تغییر میدهند نیز واقع شده میتواند. اما ما سوا از این دومورد، که یکی آن به طور تجربی آغاز کرده میشود و دیگر آن مرضیست، آیا کدام شرایط باعث تغییر توازن و بسج کردن تجاوز میشوند؟ آیا علل «ذاتی» تجاوز در حیوانات و انسانها چیستند؟

وظیفه دفاعی تجاوز

ازنوشجات فزیالوژیکی عصبی و روانشناسی درباره تجاوز حیوان و انسان برمی آیند که، سلوک متجاوز در حیوانات یک پاسخ در برابر هر نوع تهدید به بقای حیوان - یا بهتر است بگوییم در برابر منافع حیاتی حیوان است - چه به حیث فردیانه حیث یک عضو نوعش. یعنی، تجاوز پروگرام شده تکاملی نوع، طوری که در حیوانات و انسان وجود دارد از لحاظ بیالوژیکی یک تطابق، و واکنش دفاعیست.

تجاوز به هیچ وجه یگانه شکل واکنش در برابر تهدید نیست. حیوان در برابر تهدید به زندگیش یا باخشم و حمله یا با ترس و گریز واکنش نشان میدهد. در حقیقت گریز شکل معمول واکنش به نظر میرسد، بجز که حیوان چاره گریز نداشته باشد فلذا به جنگ متوسل میشود.

هس اولین کسی بود که با تحریک برقی قسمتهای معین هیپوتلموس یک گربه، این حیوان یا با حمله یا با گریز واکنش نشان میداد. او به حیث یک نتیجه منطقی این دونوع سلوک را تحت کته گوری «واکنش دفاعی» شامل کرد، یعنی که هر دو واکنش در دفاع از زندگی حیوان اند.

گریزه گریز

انگیزه آنی گریز - از لحاظ فزیالوژی عصبی و سلوک گرایی - عین نقش در سلوک حیوان بازی میکند و لولکه نسبت به انگیزه جنگ نقش آن بزرگتر نباشد. از لحاظ فزیالوژی عصبی، برای این ادعا که تجاوز نسبت به گریز بیشتر طبیعی است کدام اساسی وجود ندارد. پس چرا، گریزه گرایان درباره شدت انگیزه های آنی ذاتی تجاوز سخن میگویند، امانه درباره انگیزه آنی برای گریز؟

بنابر تعبیر از استدلال غریزه گرایان دربارهٔ انگیزهٔ آنی جنگ و گریز یک شخص باید به چنین یک اظهاریه میرسد: «انسان توسط یک انگیزهٔ آنی ذاتی برای گریز تحریک میشود؛ او شاید سعی کند تا این انگیزه را با عقلش کنترل کند، ولی این کنترل ثابت خواهد کرد که نسبتاً غیر کافیتست، و لوبعضی وسایلی که شاید برای جلوگیری غریزهٔ گریز بکار روند یافت شده میتواند.»

نظریهٔ اهمیتی که برای تجاوز ذاتی به حیث یکی از وخیمترین مسائل حیات اجتماعی داده شده است، از موضع گیریهای دینی گرفته تا کار علمی لورینز، تیوری که بر «غریزهٔ گریز غیر قابل کنترل» انسان متمرکز است شاید عجیب معلوم شود، اما این از لحاظ فزیولوژی عصبی چون «تجاوز غیر قابل کنترل» درست به نظر میرسد. در حقیقت، از یک دیدگاه بیالوژیکی طوری معلوم میشود که گریز نسبت به جنگ برای حفظ جان بهتر کمک میکند. این به زود رهبران سیاسی یا نظامی نه شاید آن قدر عجیب، بلکه قابل فهم به نظر رسد. آنها از روی تجربه میدانند که طبیعت انسان از قرار معلوم به سوی قهرمانی تمایل ندارد و بسیار تدابیر باید اتخاذ شوند تا انسان را به جنگ تحریک و از فرار جلوگیری نمود. شاگرد تاریخ شاید این سوال را مطرح کند که آیا غریزه برای گریز ثابت نکرده است تا اقلایک عامل چنان نیرومند چون غریزه برای جنگ باشد. وی شاید به این نتیجه گیری برسد که تاریخ آن قدر توسط تجاوز غریزه ای تعیین نشده است چنانکه توسط سعی برای سرکوب کردن «غریزهٔ گریز» انسان. او شاید فکر کند که یک بخش بزرگ نظامهای اجتماعی و تلاشهای ایدئولوژیکی به این هدف وقف شده اند. انسان باید به مرگ تهدید میشود تا در روی یک حس هیبت دربارهٔ خرد یادانایی برتر رهبران القاء شود، تا وی را به ارزش افتخار معتقد سازد. یکی او را میترسانید تا به نام ترسو یا وطن فروش یاد نشود، یا یکی او را صرف توسط شراب یا امید غنیمت و زنان نیشه میساخت. تحلیل تاریخی

شاید نشان دهد که سرکوب کردن انگیزه آنی گریز و تسلط یا تفوق آشکار انگیزه جنگ بیشتر بنا بر عوامل فرهنگیست نه بیالوژیکی.

این اندیشه هاتنهابه قصد نشان دادن تمایل مربوط به علم عادات و رسوم حیوانات به طرفداری از تصور «انسان متجاوز» میباشد؛ مطلب اصلی این است، که مغز حیوانات و انسانها در داخل میکانیزمهای حجرات عصبی ساخته شده است که سلوک متجاوز (یا گریز) را در پاسخ به تهدیدات به بقای فردی انواع بسیج می کنند، و این نوع تجاوز به لحاظ بیالوژیکی تطابق کننده و به مفاد زندگیست.

درندگی و تجاوز

یک نوع دیگر تجاوز وجود دارد که موجب بسی مغشویت گردیده است: چون درندگی حیوانات صحرائی. که عبارت انداز گربه ها، کفتارها، گرگها، و خرسها. شواهد آزمایشی فزاینده نشان میدهد که اساس وابسته به عصب شناسی برای تجاوز درندگی از تجاوز دفاعی جدا است.

نه تنها سلوک درنده زیربنای فزیالوژیکی عصبی خودش را دارد که از تجاوز دفاعی جدا است، بلکه از خود سلوک متمایز است. این خشم رانشان نمیدهد و با سلوک گریز قابل تعویض و مبادله نمیشد، بلکه دارای منظور و هدف دقیقاً تعیین شده میباشد، و با برآورده شدن هدف فشار از بین میرود - چون دستیابی به غذا. غریزه درندگی برای دفاع نیست، در تمام حیوانات معمول، بلکه برای یافتن غذا است، در انواع معین حیوانات که از لحاظ شکلی برای این کار مجهز شده اند معمول میباشد. البته، سلوک درندگی متجاوز است، اما باید علاوه شود که این تجاوز از تجاوز وابسته به خشم که توسط تهدید تحریک میشود فرق دارد. این با آنچه که تجاوز «وسیله ساز یا سودمند» یاد میشود قریب است، یعنی تجاوز در خدمت حصول یک هدف مطلوب. حیوانات غیر درنده فاقد این گونه تجاوز اند.

فرق بین تجاوزدفاعی و درندگی برای موضوع یامسئله تجاوزانسانی مهم است چون انسان به لحاظ تکامل نوعی یانژادی یک حیوان غیردرنده است، ولهذا تجاوزانسانی، تاجایی که به ریشه های فزیالوژیکی عصبی آن مربوط است، از نوع درنده نیست. قابل یادآوری است که ساختمان دندان انسانی « برای عادت گوشت خوری انسان خوب جور نمی آید، وی که هنوز دندان اجدادمیوه و گیاه خورش را نگاه داشته است. این نیز قابل یادآوریست که سیستم هاضمه انسان همه علایم فزیالوژیکی یک گیاه خوردارد، نه یک گوشتخوار.»

باوجوداین، شایدهیچ چیز درباره شدت تجاوزگری ذاتی حیوانات، وبه طور غیرمستقیم درباره انسان بیشتر از تمثال حیوان درنده کمک نکرده است.

انسان برای هزاران سال خودش را با حیوانات اهلی محاط ساخته است- چون سگ و گربه- که حیوانات درنده اند. درحقیقت، این یکی از دلایل اهلی ساختن آنها توسط انسان است؛ وی سگ را برای شکار دیگر حیوانات وحمله بر انسانهای تهدیدکننده استعمال میکند؛ واز گربه برای راندن موشها کار میگیرد.

بالاخره بنابر اطلاعات علوم عصبی مابه این نتیجه گیری میرسیم که یک نوع از تجاوز که برای حفظ زندگی، از نظریالوژیکی تطابق کننده، و برای دفاع میباشد، یک تجاوز سودمند و توسط تهدیدات در برابر منافع حیاتی انسان بسیج میشود. هیچ یک از این اطلاعات فزیالوژیکی عصبی، با آن شکل تجاوز که خاصه انسان است و با دیگر حیوانات شریک نیست معامله نمیکند؛ چون رغبت وی برای کشتن و شکنجه دادن بدون «دلیل»، بلکه به خودی خود به حیث یک هدف، یک هدفی که نه به خاطر دفاع از زندگی، بلکه به ذات خودش خوش آیند و لذت بخش است. علوم عصب شناسی به مطالعه این احساسات نپرداخته اند (به جز آنهایی که آسیب مغزی سبب آنها میشوند)، اما باطمینان میتوان گفت که تعبیرهای درالیک غریزی لورینز بانمونه وظیفه مغزطوری که بسیاری

دانشمندان اعصاب آن رامی بینند خوب جور نمی آید و باشواهد فزیالوژیکی عصبی تأیید نمیشود.

سلوک حیوانی

تجاوز حیوانی به سه نوع جدا میشوند: تجاوز شکاری - تجاوز داخل گروپی (علیه حیوانات متعلق به عین نوع) - و تجاوز بین گروپی (علیه حیوانات متعلق به نوع مختلف). مابه صورت عموم در بسیاری حیوانات یک سلوک پر خاش، نزاع، یا تهدید کننده رامیبینیم، اما نسبت به سلوک انسانی، در آنها کمتر جنگ خونین و ویرانی رامیبینیم. سلوک تهدید کننده یک واکنش در برابر منافع حیاتی آنها، یا به مفهوم فزیالوژی عصبی «تجاوز دفاعی» است.

شواهدی وجود ندارد که در بسیاری پستانداران یک انگیزه آنی تجاوز خود بخودی که سد میشود تا فرصتی برای خروج را بیابد وجود داشته باشد. تا آنجا که تجاوز حیوانی دفاعی است، این مبنی بر ساختمانهای عصبی مربوط به تکامل نژادی یا نوعی معین میباشد، و با نظریه ریزه‌چ مشاخره وجود نداشت اگر مدل یا نمونه‌های در الیکش و توضیح وی درباره ویرانگری و قساوت انسانی به حیث ذاتی و ناشی از تجاوز دفاعی نمیبود.

انسان یگانه حیوانیست که به پیمانۀ بزرگ یک قاتل و سادیست است. جوابش که چرا چنین است، در این بحث راجع به سلوک حیوانات تنهانشان داده شده که بسیاری حیوانات با هم نوع خود جنگ میکنند، اما نه به شیوه ویرانگری و اخلا لگری، و سوابق یا اطلاعات درباره زندگی پستانداران بالعموم و پستانداران ماقبل انسان بالخصوص موجودیت یک ویران گری ذاتی را که بالفرض انسان آزانها به ارث برده باشد تائید نمی کنند. واقعاً، که اگر نوع انسان تقریباً به عین درجه تجاوز گری ذاتی شادیهای که

در مسکن طبیعی شان زندگی میکنند میداشت، مادر یک جهان نسبتاً سلامت آمیز زندگی میکردیم.

تجاوز در اسارت

در مطالعه تجاوز بین حیوانات وبالخاصه در بین پستانداران اولیه (انسانها و بوزینه ها)، این مهم است تا بایک فرق بین سلوک شان وقتی که در مسکن خودشان زندگی میکنند و سلوک شان در اسارت، یعنی اصلاً در باغ وحش، بپردازیم. مشاهدات نشان میدهند که پستانداران اولیه در جنگل و بیابان تجاوز کمتر، در حالی که آنها در باغ وحش به یک اندازه زیاد ویران گری نشان میدهند.

این فرق برای دانستن تجاوز انسانی اهمیت بنیادی دارد زیرا انسان در طول تاریخش هرگز تا این درجه در مسکن طبیعی اش زندگی نکرده است، به استثنای شکاریان و جمع کنندگان غذا و زارعین اولی تا پنجهزار سال ق.م. «انسان متمدن» همواره در باغ وحش زندگی کرده است - یعنی، به درجات مختلف در اسارت و بدون آزادی - و این هنوز، حتی در جوامع بسیار پیشرفته صدق میکند.

تجارب نشان داده اند که شرایط محیطی و اجتماعی همواره یک تاثیر عمده بر شکل و تکرر سلوک جدلی بوزینه های اسیر (چون پاسخ در برابر ستیزه و کشمکش) میگذارند. تغییرات محیطی چون تعداد حیوانات در یک ساحه معین، و تغییرات اجتماعی چون معرفی یا داخل کردن حیوانات نودریک گروه موجوده. حسب نتیجه گیری بعضی مطالعات، کاهش در ساحه بود و باش سبب افزایش تجاوز میشود، اما تغییرات در ساختمان اجتماعی با داخل کردن حیوانات نوسبب افزایش بسیار برجسته در عمل تجاوزی متقابل نسبت به تغییرات محیطی شده است. یکی از محققین برجسته سلوک حیوانات، پال لی هاووزن،

برنقش آشوب درسلسله مراتب نسبی بین گربه های که درقفس دریک ساحه تنگ بندی شده بودند تأکید کرده است. «هرقدرقفسهاشلوغتراند، به همان اندازه سلسله مراتب نسبی کمتروجوددارد. سرانجام یک مستبد عرض اندام میکند، «منفورین» نمایان میشوند، و آنها باحملات مکررووحشیانه سایرین به هرنوع سلوک دیوانه واروغيرطبیعی سوق داده میشوند. وجمعیت به یک گروه معاندوکینه توزمیدل میشود. همه آنها به ندرت استراحت میکنند، هرگز آرام معلوم نمیشوند، وغروفش وحتى جنگ متداوم وجودداشته مییابد.»

ناگفته نماند که شواهدنشان میدهموجودیت غذای کافی تحت شرایط ازدحام مانع تجاوزگری فزاینده نمیشود. قرارمطالعات بسیاری محققین افزایش تجاوزگری پستانداران اولی دراسارت- ومطالعه حیوانات دیگرعین نتیجه رانشان داده اند- طوری معلوم میشودکه ازدحام شرط اصلی برای خشونت است. اما ازدحام صرف یک اصطلاح ونام فریب دهنده است، زیرا به ما گفته نمیتواند که کدام عوامل درازدحام مسئول این تجاوزمیشوند.

آیا یک ضرورت طبیعی برای یک حداقل جای یاساحت خصوصی یا شخصی وجوددارد؟ آیا ازدحام مانع ضرورت ذاتی حیوان برای تجسس وحرکت آزاد میشود، یا حیوان ازدحام را به حیث یک تهدید به جسم خود احساس میکند که دربرابر آن با تجاوزواکنش نشان میدهد؟

درحالی که جوابهای مکمل به این سوالها صرف به اساس مطالعات بیشترگفته شده میتوانند. اکتشافات محققین نشان میدهند که اقلاً دو عنصر متفاوت در ازدحام وجود دارند که باید جدانگاه داشته شوند. یکی کاهش ساحه؛ و دیگری تخریب ساختار اجتماعی مییابد. در مورد عنصر دومی قبلاً گفته شد که معرفی یک حیوان بیگانه معمولاً موجب

تجاوز بیشتر نسبت به ازدحام میشود. البته، اغلباً هر دو عوامل وجود دارند، و مشکل است تا تعیین نمود که کدام آنها مسئول سلوک متجاوز است.

فروریختن ساختمان اجتماعی یک گروه حیوانی، حتی خطرناکتر است. هر نوع حیوانی در داخل یک ساختمان اجتماعی مشخص نوع خودش زندگی میکند. خواه دارای سلسله مراتب هست یا نیست، این چوکات است که سلوک حیوان در آن وفق میکند.

یک تعادل اجتماعی قابل تحمل یک شرط لازمی برای موجودیت آن میباشد. برهم خوردن آن با ازدحام یک تهدید بزرگ است به زندگی حیوان، خاصاً وقتی که راه گریز ناممکن باشد و در دفاعی تجاوز به تجاوز شدید مبدل خواهد شد.

تجاوز انسانی و ازدحام

در حقیقت مشکل ازدحام معاصر دارای دو جنبه میباشد: نابودی یک ساختمان اجتماعی قابل زیست (خصوصاً در قسمتهای صنعتی جهان)، و عدم تناسب بین اندازه نفوس و اساس اقتصادی و اجتماعی برای زندگی آن، بیشتر در قسمت غیر صنعتی جهان.

انسان ضرورت به یک سیستم اجتماعی دارد که وی در آن جایی داشته باشد و در آن روابطش با دیگران نسبتاً استوار و با ارزشها و اندیشه های عموماً قبول شده حمایت گردد. آنچه در جامعه صنعتی امروزی واقع شده است این است که سنن، و ارزشهای مشترک یا معمول، و روابط شخصی اصیل با دیگران تا اندازه زیادی زین رفته اند. انسان نوین منزوی و تنها است، و لولکه او جزیک جمعیت میباشد؛ وی عقایدی که با دیگران شریک کنند ندارد، بجز شعارها و ایدئولوژیهای که وی از رسانه های خبری به دست می آورد. او به یک اتم مبدل شده است (فرد)، تنها توسط منافع مشترک، ولی در عین زمان رقیبانه، و توسط پیوند پولی، با هم یکجانبه گداشته میشود. ایمیل دورخیم (۱۸۹۷) فقدان ارزشها و معیارهای اخلاقی را علت اصلی خودکشی میدانست که بارش صنعت در حال

افزایش بود. وی علت آن را از بین رفتن همه علایق یارشته های اجتماعی سنتی میدانست، که درحقیقت همه سازمانهای اشتراکی واقعی دربرابردولت به درجه دوم درآمد بود و همه زندگی اجتماعی اصیل نابود شده بود. به عقیده وی مردم که درحالت سیاسی امروزی زندگی میکنند «یک گردوغبار درهم و برهم از افراد» میباشند.

مثالهای زیاد وجود دارند که فقدان ساختمان اجتماعی، علایق و نفع مشترک اصیل درزندگی ازعلل اصلی تجاوزانسانی اند، نه غلظت نفوس. یک مثالش کوپراتیف یا مزارع اشتراکی، کیبوتزیم در اسرائیل است که بسیار مزدحم، باجای تنگ و کمتر خلوت زندگی میکنند. ولی دربین اعضای شان بسیار کم تجاوزگری وجود داشت. مثال دیگرش کشورهای چون بلجیم و هالیندا از پرنفوسترین قسمتهای جهان اند که مردمش به تجاوزگری خاصی معروف نمیشدند. یا جزیره منتهان در جنوب شرق نیویارک یکی از پرنفوسترین جای در جهان سی سال قبل، که دریک تعمیر بزرگ آپارتمان به صدها فامیل باهم زندگی میکردند، به خشونت مفرط معروف نبودند.

این مثالها نشان میدهند که این ازدحام نیست، بلکه شرایط اجتماعی، روانی، فرهنگی، و اقتصادی مسئول تجاوزگری میباشند. واضح است که کثرت نفوس، یعنی غلظت نفوس تحت شرایط فقر، سبب فشار و تجاوز میشود؛ شهرهای بزرگ در هندوستان، چون محله های کثیف و پس کوچه های آمریکا از مثالهای آن هستند. کثرت جمعیت و در نتیجه غلظت نفوس، به خاطر نبودن خانه های مناسب، نبودن شرایط اولی برای امنیت و غیره موذی یا خبیث اند. کثرت نفوس یعنی که تعداد مردم دریک جامعه معین از بنیاد اقتصادی برای تهیه کردن غذای کافی، خانه ها، فراغت با مفهوم شان بالا میرود. شکی نیست که کثرت جمعیت عواقب شیرین دارد و تعدادش باید تا درجه پائین آورده شود که با اساس اقتصادی متناسب باشد. اما دریک جامعه که اساس اقتصادی آن برای کمک به یک

نفوس انبوه است، غلظت نفوس خودش یک تبعه را از خلوتش محروم نمیسازد و او را در معرض دخالت دیگران قرار نمی دهد.

گرچه یک معیار کافی و مناسب معیشت، تنهازیی خلوتی و بی حفاظتی دائمی در برابر دیگران مواظبت میکند. این مشکل عدم معیارهای اخلاقی و علائق اجتماعی سنتی، نیازمندی فرد برای زندگی کردن در یک جهان که دارای مناسبات انسانی باشد، که اعضایش یکی دیگر را به حیث اشخاص بشناسند حل نمیکند. حالت عدم موجودیت معیار اخلاقی جامعه صنعتی تنها در صورتی برطرف شده میتواند که تمامی ساختمان اجتماعی و معنوی از بنیاد تغییر داده شود؛ اگر فرد نه تنها به طور کافی تغذی و صاحب مسکن گردد بلکه منافع جامعه با منافع هر فرد یکی شود؛ وقتی که وابستگی فرد با منوع و ابراز قدرتها، عوض مصرف اشیاء و خصوصت هادر برابر منوع، اصول حاکم بر زندگی اجتماعی و فردی گردد. این در حالت کثرت نفوس ممکن است، مگر مستلزم تفکر بنیادی درباره همه فرضیات قبلی و تغییر اجتماعی بنیادی میباشد.

لهذا چنین نتیجه گیری میشود که همه قیاسها و مشابهاات از ازدحام حیوانی به انسانی دارای ارزش محدود میباشد. حیوان دارای یک آگاهی غریزه ای درباره جای و سازمان اجتماعی که ضرورت دارد است. این بطور غریزه ای با تجاوز و اکثش نشان میدهد تا چاره ای ناراحتی درباره جای و ساختمان اجتماعی اش کرده باشد. این چاره دیگر ندارد تا در برابر تهدیدات به منافع حیاتی اش در این موارد پاسخ دهد. اما انسان بسیاری چاره های دیگر دارد. وی میتواند تا ساختمان اجتماعی خود را تغییر دهد، او میتواند علائق همبستگی و ارزشهای مشترک را موارای آنچه به طور غریزی معین میشود انکشاف دهد. حل حیوانی در برابر ازدحام یک غریزه بیالوژیکی است؛ حل انسانی اجتماعی و سیاسی است.

قلمروگرایی و تسلط

تصور برجسته تجاوزگری حیوانی غالباً تحت تاثیر اندیشه قلمروگرایی بوده است. رابرت اندری در اثر «لزوم قلمرو، ۱۹۶۷» به مردم چنین انتباه داده است که برانسان یک غریزه دفاع از قلمروش حاکم است، که از اجداد حیوانی اش به میراث برده است. این غریزه یکی از منابع اصلی تجاوزگری حیوانی و انسانی پنداشته میشود. این اندیشه که جنگ توسط نیروی عین این غریزه به وجود می آید برای بسیاری مردم جذاب است.

ولی این اندیشه به چندین دلیل غلط است. اول، اندیشه قلمرو در مورد بسیاری حیوانات وفق نمیکند، این تنهادر حیوانات عالی چون پستانداران دیده میشود.

فرضیه که قلمروگرایی اساس تجاوزکاری انسانی است باز هم به خاطریک دلیل دیگر درست نیست. دفاع قلمرو وظیفه احتراز کردن از جنگ خطرناک دارد این وقتی لازمی میشود که اگر قلمرو تاحدی مورد تهاجم قرار میگیرد تا از دحام را بوجود آورد. این رانیز باید به خاطر داشت که بسیاری جنگها بمنظور کسب انواع مختلف امتیازات آغاز میشوند به خاطر دفاع علیه یک تهدید قلمرو - به جز از ایدیا لوژی سازندگان جنگ.

همچنین درباره تصور یا اندیشه «تسلط» برداشتهای غلط وجود دارند. در بسیاری انواع حیوانات، میبینیم که گروه از لحاظ سلسله مراتب متشکل میشود. قویترین جنس مذکر یا نر از دیگر نرها که در سلسله مراتب پایینتر هستند در غذا، عمل جنسی، و تیمار کردن پیشقدم میشود. اما تفوق یا تسلط، چون قلمروگرایی، به هیچ وجه نه در همه حیوانات، و نه به طور مرتب در حیوانات فقاری و پستانداران وجود دارد. در مورد تسلط، مادر حیوانات پستانداران اولی غیر انسانی یک تفاوت بزرگ در بین بعضی شادیهها چون بابونها و ماکاهامی بینیم که در آنها سیستمهای سلسله مراتب خوب انکشاف یافته وجود دارند، و در شادیهای نوع ایپس خصوصیات تسلط کمتر قوی اند.

در مورد تسلط، تا آنجا که وجود دارد، عین توضیح که درباره قلمروگرائی داده شد تطبیق میشود. این برای فراهم کردن صلح و وابستگی به گروپ و جلوگیری از اصطکاک که منجر به جنگ خطرناک میشود ایفای وظیفه میکند. انسان توافقات، آئین معاشرت، و قوانین راجع به غریزه میسازد که فاقد آنست. تسلط حیوان معمولاً به حیث یک آمریت خشن رهبری که از داشتن قدرت بر دیگران لذت میبرد تعبیر شده است. قرار تجارب محققین در مورد شادیهها، طوری پنداشته میشود که اگر حیوان مسلط خواص برجسته - قوت، هوشیاری، انرژی، و غیره - خود را اولو موقتاً از دست میدهد، نقش آمریتش ختم میشود. در تاریخ بشری، وقتی که تسلط به شکل مؤسسه درمی آید و دیگر نه به حیث یک وظیفه اهلیت شخصی طوری که هنوز در بسیاری جوامع بدوی وجود دارد، برای رهبر ضروریست تا پیوسته دارای شایستگیهای برجسته اش باشد، در حقیقت حتی ضروریست تا آنها را داشته باشد. سیستم اجتماعی مردم را مقید میسازد تا در عنوان، یونیفورم، و غیره، نشان یادلیلی از صلاحیت و لیاقت رهبر را ببینند، و تازمانی که این سمبولها، که توسط تمام سیستم پشتیبانی میشود، وجود دارند، انسان عادی حتی جرأت نمیکند تا از خودش بپرسد که آیا امپراتور لباس پوشیده است.

تجاوزگری در بین پستانداران دیگر

سکات یکی از شاگردان برجسته درباره تجاوز حیوانی میگوید:

«تحت شرایط طبیعی خصومت و تجاوز به مفهوم ویرانگری و ناسازگاری سلوک جدلی یا تقلا آمیز در جوامع حیوانی به مشکل دیده میشوند.» وی مینویسد:

«همه اطلاعات موجوده نشان میدهد که سلوک جنگی در بین حیوانات عالی به شمول انسان از تحریک بیرونی ناشی میشود و شواهدی درباره تحریک داخلی خود بخودی

وجود ندارد. پروسه های هیجانی و فزیالوژیکی اثرات تحریک راطولانی و بزرگ میسازد، اما آن راناشی نمیشوند.»

آیا انسان نهی یا غریزه بازدارنده علیه کشتن دارد؟

یکی از مطالب بسیار مهم در توضیحات لورینز برای تجاوز انسانی عبارت از فرضیه است که انسان برخلاف حیوانات درنده، نهی غریزه ای را علیه کشتن انکشاف نداده است؛ او این مطلب را با فرضیه ایضاح میکند که انسان، چون سایر حیوانات غیر درنده، دارای اسلحه طبیعی خطرناک چون نیشها و غیره نمیباشند، فلذا به چنین نواهی ضرورت ندارد؛ صرف به همین خاطر است که وی با داشتن اسلحه و نداشتن نواهی غریزه ای چنان خطرناک شده است.

آیا این راست است که انسان علیه کشتن ممانعت ندارد؟

سابقه تاریخی انسان آنقدر مکرر توسط کشتن مشخص کرده شده است که در وهله اول به نظر میرسد که وی هیچگونه نواهی داشته باشد. بعضی شواهد وجود دارد که شاید چنین نواهی وجود داشته باشند و آن عبارت از احساس تقصیر در قبال عمل قتل است. الفت و دلسوزی در تولید نواهی علیه کشتن حیوانات نقش بازی میکند. بسیاری مردم در برابر کشتن و خوردن یک حیوان که با آن انس گرفته اند نفرت نشان میدهند چون یک خرگوش یا یک بز خانگی. عین مردم معمولاً در خوردن یک حیوان مشابه در عدم این دلسوزی دودلی نشان نمیدهند. شاید یک احساس تقصیر به طور شعوری یا غیر شعوری در ارتباط با از بین بردن حیات، بالخاصه در صورت یک دلسوزی مسلم، وجود داشته باشد. چنین یک احساس برابری کامل انسان و کیفیت زندگی با همه موجودات زنده به حیث یک تعلیم اخلاقی مهم در تفکر مذهب هندو به تحریم علیه کشتن هریک حیوان منجر شده است.

غیرمحمتمل نیست که ممانعت‌ها علیه کشتن دربارهٔ انسانهای دیگر، در صورت موجودیت یک احساس همنوعی و دلسوزی، نیز وجود دارند. برای یک انسان بدوی یک بیگانه، شخصی که متعلق به گروهش نباشد، اغلب اوقات به حیث یک همنوع احساس نمی‌شود. حتی در یک فرهنگ متمدن چون یونان، غلامان به حیث انسان‌ها شناخته نمی‌شدند. ماعین پدیده رادرجامعهٔ امروزی می‌بینیم. همه حکومتها، در مورد جنگ، سعی دارند تا در مردم خود احساسی را بیدار کنند که دشمن را انسان نداند. این تخریب انسانیت دشمن با دشمنان دارای یک رنگ مختلف به اوج خود می‌رسید. به طور مثال در جنگ ویتنام بسیاری عساکر آمریکایی با مخالفین ویتنامی شان اندک دلسوزی داشتند، آنها را به نام کشف‌هایا می‌کردند. حتی کلمهٔ کشتن را با استعمال کلمهٔ تلف کردن حذف کردند. یک افسر بنام کیلی، متهم و محکوم به قتل یک تعداد ویتنامیهای ملکی، مردان، زنان و اطفال در میلای، در دفاعیهٔ خود گفت که برایش یاد داده نشده بود تا عساکر ویتکانگ را به حیث انسانها ببیند بلکه صرف به حیث دشمن ببیند. به عین ترتیب هیتلر مخالفین سیاسی اش را که میخواست از بین برد بنام انسانهای دون صفت یاد می‌کرد. این یک قاعده است، وقتی یک کسی می‌خواهد تا برای عساکر خود کشتن کسان طرف مقابل را آسانتر سازد، آنها را با یک احساسی تلقین می‌کند که کشته می‌شوند اشخاص نیستند.

دیرین شناسی

آیا انسان یک نوع است؟

باید به خاطر آورد که بکاربردن معلومات حیوانی لورینز به تجاوز داخل نوع عطف میشدند به تجاوز بین انواع حیوانی مختلف. سوال این است که: آیا واقعاً متیقن بوده میتوانیم که انسانها در روابط شان با انسانهای دیگر یک دیگر خود را به حیث هم نوع خود میبینند؟ لهذا با سلو کهای ذاتی خود در برابر هم نوع خود واکنش نشان میدهند؟ برعکس، آیا ما نمی بینیم، که در بسیاری مردم بدوی حتی یک شخص مربوط به قبیله دیگر یا باشنده قریه هم جوار چند میل دور تر به نظریک اجنبی کامل یا حتی غیر انسان دیده میشود، و بنابراین با او هم دردی ندارند؟ تنها در پروسه تکامل اجتماعی و فرهنگی تعداد مردمی که به حیث انسان قبول شده اند افزایش یافته است. بخاطر این که انسان دارای لوازم غریزه ای کمتر نسبت به هر حیوان دیگر میباشد، او هم نوعان خود را به اندازه حیوانات دیگر به آسانی تشخیص یا شناخته نمیتواند. برای اوزبان، رسوم، لباس مختلف، و معیارهای دیگر که توسط ذهن درک میشوند به واسطه غرایز، تعیین کننده خود و دیگران میباشد، و هر گروهی که کمی متفاوت است در عین انسانیت شریک پنداشته نمیشود. از این استنباط میشود که انسان بنا بر نداشتن لوازم غریزه ای، فاقد درک نوع خود نیز میباشد و دیگران را به مثابه نوع دیگر احساس میکند؛ به عبارت دیگر، «این خاصیت بشری انسان است که او را چنین غیر انسانی میسازد.» آیا برای فرضیه که انسان از نسل یک حیوان غارتگر است میتوان

یک قضیه ساخته شود؟ آیا میتوان فرض کرد که انسان، گرچه گرگ انسان دیگر نیست،
گوسفند انسان دیگر است؟

آیا انسان یک حیوان درنده است؟

آیا شواهدی وجود دارد تا تصور کرد که نیاکان انسان درنده بودند؟

قدیمترین جنس انسان که شاید یکی از اسلاف انسان بوده باشد عبارت از راماپتیکوس است که در حدود چهارده میلیون سال قبل در هند زندگی میکرد. ساختمان دندانهایش بسیار زیاده انسان نسبت به بوزینه های ایپس امروزی شباهت داشت؛ ولو که او علاوه بر غذای اصلی یعنی سبزیجات، شاید گوشت هم میخورد، این مضحک خواهد بود که او را به حیث یک حیوان درنده فکر نمود. او حیوانات کوچکی را که میتواند بدون اسلحه یا تالک گیر کند میخورد. برخلاف، شکار کردن، که متضمن همکاری و تکنیک کافی بود بسیار بعدتر به وجود آمد و باید ادر شدن انسان در آسیا در حدود پنجصد هزار سال ق.م. تصادف میکند. خواه انسان اولی، آسترالوپتیکوس یک شکاری بود یا نبود، بدون شک هومینیدها چون اسلاف قدیم شان حیوانات درنده با تجهیزات غریزی و ساختمان جسمانی که مشخصه درندگان گوشتخوار چون شیرها و گرگها میباشد نبودند.

در پر تو کشفیات دیرین شناسی اخیر فرضیه پیشنهاد شده است که جنبه های معین طبیعت انسانی (به شمول تجاوزگری و قساوت) با درندگی خاص و تطابق گوشتخواری به خوبی ارتباط داده شده میتواند که برای تکامل هومینید در عهد پلیستوسین (عهد چهارم زمین شناسی) بسیار اساسی بود. فرضیه که سزاوار تحقیق علمی میباشد.

حیوانات درنده چون گرچه ها، کفتارها، سگها، خرسها که دارای چنگالها، ونیسه های تیز میباشدند خوراک خود را از طریق حمله و کشتن حیوانات دیگر به دست می آورند. این سلوک به طور ژنتیک، صرف بایک کمی آموختن پروگرام شده است، و علاوه تا تجاوز درنده از نظر عصب شناسی یک اساس متفاوت از تجاوز به حیث یک واکنش

دفاعی دارد. حتی حیوان درنده رانمیتوان یک حیوان متجاوزبخصوص نامید، زیرا در روابط خودباهموعانش قابل معاشرت وحتى دلدیراست، طوری که ماسلوک گرگهارادیده ایم. حیوانات درنده(به استثنای خرسها)همگی گوشتخوارهستند. اما تمام حیوانات گوشتخواردرنده نیستند. حیوانات همه چیزخور که سبزیجات و گوشت میخورندبه گروپ گوشتخوران تعلق ندارند. اصطلاح گوشتخواروقتی که به سلوک هومینیدهارتباط داده میشودازآنچه به جانوران گوشتخواربکارمیرودیک مفهوم بکلی جداگانه دارد. اماچراهومینیدهاراعوض همه چیزخور، گوشتخوارنامید؟ مغشوشیت ناشی ازآن تنهادرذهن خواننده دلالت به این معادله میکندکه: گوشتخوار = یعنی حیوان گوشتخوار = یعنی درنده، بنابراین، جدهومینیدانسان یک حیوان درنده مجهزه غریزه بودتأحیوانات دیگرراموردحملة قراردهد، بشمول انسانان دیگر؛ پس ویرانگری انسان ذاتی است، وفرویدحق بجانب است. که بایستی اثبات پانشان داده میشد.

نتیجه گیری مادرباره انسان اولی این است که او یک حیوان همه چیزخوربودکه درآن غذای گوشتی یک نقش کم و بیش مهم داشت وحیوانات کوچک رابه حیث یک منبع غذامیکشت. یک خوراک گوشتی انسان اولی(هومینید) رابه یک حیوان درنده تغیرنمیدهد. علاوه، اکنون به حیث یک واقعیت قبول شده که توسط جولیان هوکسلی و دیگران اظهارشده، که غذا- چه گوشت یاسبزیجات- باتولید کردن تجاوزارتباط ندارد. هیچ چیزفرضیه که انسان اولی(آسترالوپتیکوس) غرایزیک حیوان درنده داشت، به شرطی که وی جدانسان بوده باشد، مسئول ژنهای درنده درانسان شده میتوانست، توجیه نمیکند.

انسان شناسی

«انسان شکاری» - آدم وابسته به انسان شناسی؟

اگر خاصیت درندگی اجداد اولی یاهومینیدانسان برای تجاوزگری ذاتی اش مسئول ساخته شده نتواند، آیا یک جدانسان، یعنی یک آدم ماقبل تاریخ میتواند که مسئول سقوط انسان باشد؟ به عقیده واشبرن، یکی از مؤلفین بزرگ در این ساحه، وشرکاش، این آدم رابه حیث انسان شکاری میشناسند.

قرار فرضیه واشبرن که انسان ۹۹ درصد تاریخش رابه حیث شکاری زندگی کرده است، مایالوژی، سایکالوژی، وعادات خودرامرهون شکاریان ایام گذشته میدانیم:

«به یک مفهوم واقعی، عقل، منافع، هیجانات، وزندگی اجتماعی اصلی ما- همه محصول تکاملی نتیجه تطابق شکار است. وقتی که انسانشناسان از وحدت نوع انسان حرف میزنند، آنها اظهار میدارند که فشارهای انتخاب شکار کردن و طرز زندگی چیدن غذاچنان مشابه ونیجه اش چنان موفقانه بود که جمعیتهای هوموساپینس هنوز اساد رها چایکسان اند.» (واشبرن ولانکاستر، ۱۹۶۸)

پس، این سایکالوژی شکاری چیست؟ واشبرن آن را «سایکالوژی حیوان گوستخوار» مینامد، که در عهد چهارم زمین شناسی، تقریباً پنجاه هزار سال قبل انکشاف کامل نمود. واشبرن «سایکالوژی گوستخوار» را بایک انگیزه لذت بردن از کشتن یکی میدانند: «انسان از شکار حیوانات دیگر لذت میبرد. مگر این که تربیت دقیق انگیزه های طبیعی را پوشیده

باشد، انسان از شکار و کشتن لذت میبرد. دربسیاری فرهنگها شکنجه و عذاب برای خوشی همگانی نمایشات عام ساخته میشوند.»

واشبرن اصرار دارد: «انسان یک سایکالوژی گوشتخوار دارد. این آسان است تا به مردم کشتن آموخت، و مشکل است تار سوم یا عاداتی را انکشاف داد که از جنگ جلوگیری نمود. بسیاری انسانها از دیدن رنج دیگر انسانها یا کشتن حیوانات لذت میبرند. شلاق زدن و شکنجه در ملای عام دربسیاری فرهنگها معمول اند.»

وی چنین یک سایکالوژی را جزء سایکالوژی شکار میدانند. استدلالهایش برله لذت بردن ذاتی از کشتن و زجر دادن چیست؟

یک استدلال عبارت از «کشتن به حیث سپورت» است، و مینویسد: «... درایام سابق خانواده سلطنتی و نجبا پارکها را به خاطر سپورت و کشتن میساختند، و آمریکا امروزه ملیونها دلار برای تدارک لوازم شکار به مصرف میرساند.»

واشبرن به محبوبیت عام جنگ اشاره میکند:

«و تا این اواخر جنگ به عین منوال چون شکار پنداشته میشد. انسانهای دیگر فقط جانوران شکاری بسیار خطرناک بودند. جنگ در تاریخ انسان بغیر از لذت بخش بودن آن برای مردان درگیر بسیار مهم بوده است. فقط اخیراً با تغییر کلی در ماهیت و شرایط جنگ است که این مؤسسه مورد اعتراض قرار گرفته است، یعنی خرد جنگ به حیث یک جزء نورمال پالیسی ملی یا به حیث یک راه پسندیده رسیدن به افتخار اجتماعی شخصی مورد سوال قرار گرفته است.»

به این ارتباط، او میگوید:

«این که تا چه حد اساسات بیالوژیکی برای کشتن در سایکالوژی انسانی آمیخته شده اند از روی علاقمندی پسر بچه ها با شکار کردن، ماهیگیری، جنگ کردن، و بازیهای جنگ اندازه شده میتواند. این سلوکها حتمی نیستند، بلکه آنها به آسانی یاد گرفته میشوند،

ارضاکننده وازلحاظ اجتماعی دربسیاری فرهنگ‌ها پاداش دهنده اند. مهارت‌های کشتن ولدت بردن از کشتن معمولاً در بازی انکشاف میکنند، وعادت‌های بازی اطفال را برای نقش‌های بزرگسالی شان آماده می‌سازند.» (واش بورن ولانکاستر، ۱۹۶۸)

از نظرویلیم لافلین، شکارسلوک بارزنوع انسان است. هرچند، وی حتی از لذت بردن کشتن یا قساوت یادآوری نمیکند، بلکه آن را با این اصطلاحات عمومی تعریف میکند: «شکاریک جائزه را بر قوه اختراع، بر حل کننده مشکل گذاشته است، ویک جریمه را بخاطر ناتوانی حل مشکل وضع نموده است. لهاداین به پیشرفت وهم به متحدنگهداشتن نوع انسان در داخل مرزهای نوع متغیر یا تغییرپذیر و واحد کمک کرده است.» به این ترتیب انسان شکاری سلوک و اناتومی حیوانی، به شمول خودش رامی آموخت. وی اول خودش و بعد حیوانات و نباتات دیگر را اهلی ساخت. لهادشکار کردن عبارت از مکتب آموزش بود که نوع انسان را خودآموز ساخت.

خلاصه، انگیزه شکارچی بدوی لذت بردن از کشتن نبود، بلکه آموختن و انجام دادن مهارت‌های مختلف بود، یعنی رشد خود انسان.

اندیشه‌های واشبرن درباره سایکالوژی شکار تنها یک مثالی از طرفداری یکجانبه از نظریه ویرانگری و قساوت ذاتی انسان است. در تمام رشته علوم اجتماعی در مورد مسائل هیجانی و سیاسی تاحد زیاد از طرفداری یکجانبه دیده شده میتواند. در مورد ایدیا لوژی و منافع یک جامعه، واقعیت عینی به تعصب تسلیم میشود. جامعه نوین، با آمادگی بحد و حصرش برای نابودی زندگی انسانی به خاطر اهداف سیاسی و اقتصادی، خود را در برابر سوال اصلی انسانی که حق انجام چنین کار را دارد به بهترین وجه دفاع کرده میتواند، چون فرض میکند که ویرانگری و قساوت توسط سیستم اجتماعی بوجود نمی آیند، بلکه خصیلت‌های ذاتی انسان اند.

تجاوز و شکاریان بدوی

خوشبختانه، دانش مادر بارهٔ سلوک شکاری به فرضیات محدود نمی‌شود؛ یک مقدار قابل توجه معلومات دربارهٔ شکاریان و گردآورندگان غذای کنونی نشان می‌دهد که شکار موجب ویرانگری و قساوت نمی‌شود، و شکاریان بدوی در مقایسه با برادران متمدن شان متجاوز نیستند.

سوال در اینجا است که آیا مادرانش خود را دربارهٔ این شکاریان بدوی به شکاریان ماقبل تاریخ تطبیق کرده می‌توانیم، اقلاب به آنهایی که از ظهور انسان امروزی، (انسان هومو ساپینس ساپینس) در حدود چهل تا پنجاه هزار سال قبل، تا کنون زندگی می‌کنند.

در حقیقت راجع به انسان از وقت ظهورش، حتی در مرحلهٔ شکار و چیدن غذایش بسیار کم فهمیده می‌شود، بنابراین تعدادی از مؤلفین علیه نتیجه گیریهای شان از بدویان معاصربه حیث اجداد ماقبل تاریخ شان محتاط اند. هر چند که ما نمی‌توانیم تا شکاریان ماقبل تاریخ را با شکاریان بسیار بدوی امروزی یکسان فکر کنیم، باید در نظر گرفت که (۱) هومو ساپینس ساپینس (نوع انسان) از لحاظ آناتومی و فزیالوژی عصبی از انسان امروزی فرق نداشت، و (۲) دانش دربارهٔ شکاریان بدوی فعلی وابسته به فهمیدن یک مسئلهٔ مهم راجع به شکاریان ماقبل تاریخ می‌باشد: یعنی نفوذ سلوک شکاری بر شخصیت و سازمان اجتماعی. علاوه بر این، معلومات در مورد شکاریان بدوی نشان می‌دهد اوصافی که به طبیعت انسان نسبت داده می‌شوند، چون ویرانگری، قساوت، بی معاشرتی - خلاصه، آن اوصاف «انسان طبیعی» هابس در انسانهای کمترین متمدن به طور قابل ملاحظه مفقود هستند.

قرارد مطالعات انسانشناس، ای. آر. سرویس (۱۹۶۶)، از خواص مشخصهٔ شکاریان و غذاچینان بدوی، چادر نشینی بود که منجر به پیوستن یا اتحاد سست فامیلی هادریک دسته یا گروهی از جمعیت میشد. به خاطر نیازمندیهای شان - برخلاف انسان امروزی که نیاز به خانه، موتر،

لباس، برق وغیره دارد- برای شکارچی بدوی «غذا و وسایل اندک برای حصول آن از منظور اصلی زندگی اقتصادی بود.»

اختصاص کار به جز تقسیمات سن و جنس که در هر فامیل دیده میشوند وجود ندارد. غذا شامل یک مقدار کم گوشت است (شاید ۲۵ فیصد)، در حالی که چیدن حبوبات، ریشه ها، میوه جات، مغزیات و توت، خوراک اصلی را تشکیل میدهند، معمولاً توسط زنهای تیه میشوند.

همکاری وسیع مردان در شکار کردن وجود دارد، که یک ملازم یا ضمیمه طبیعی در جامعه که از لحاظ تکنالوژی کمتر انکشاف یافته است میباشد.

آنچه از نظر اقتصادی و روانی اهمیت خاص دارد عبارت از مسئله فقر است. یکی از شایعترین گفته مبتذل امروزی این است که محبت مال یک خصلت ذاتی انسان است. معمولاً مغشوشیت بین مال به حیث وسیله که یک شخص برای کار ضرورت دارد و چیزهای شخصی معین چون زیورات وغیره، و مال به مفهوم داشتن وسیله تولید به وجود می آید. چنین وسایل تولید در جامعه صنعتی اصلاً ماشینها یا سرمایه اند تا در تولید ماشین سرمایه گذاری شود. در جامعه بدوی وسایل تولیدی عبارت از زمین و نواحی شکار کردن میباشد. روابط اجتماعی بین اعضای جامعه شکاری و چیننده بانبودن «تسلط» در بین حیوانات توصیف میشوند.

شکاریان بدوی - جامعه دولتمند؟

یک مطلب بسیار وارد- و حتی دلچسپ برای تحلیل جامعه صنعتی معاصر در ارتباط با موضوع کمپایی یا قلت اقتصادی در بین شکاریان بدوی و طرز برخورد امروزی در برابر مشکل فقر توسط ساهلینز به عمل آمده است. وی بر علیه فرضیه قبلی که منجر به اندیشه تجاوزگری شکاریان بدوی میشد استدلال میکند، یعنی که زندگی در دوره سنگ

یکی از کمیابی شدید و مقابله دائم با گرسنگی بود. برخلاف، به عقیده وی که جامعه شکاریان بدوی «جامعه وافر و یادولتمند اصلی» بود.

«یک جامعه وافر و یادولتمند آنست که در آن همه احتیاجات مردم به آسانی ارضا گردند؛ و هر چند که ما خوشنود میشویم تا این حالت خوشی را کامیابی خاص تمدن صنعتی بدانیم، یک قضیه بهتر برای شکاریان و غذاچینان ساخته شده میتواند. زیرا احتیاجات به آسانی یاب و واسطه بلند بردن تولید یا باکم کردن آرزو ارضا میشوند... با اتخاذ یک ستراتیژی زن (فرقه بودائی) که مردم از یک فراوانی مادی بیامند بر خوردار شده میتوانند، گرچه شاید تنها یک معیار پائین زندگی باشد. فکر میکنم که این شکاریان را توصیف میکند.» (ام. دی. ساهلینز، ۱۹۶۸)

علاوتاً به قول ساهلینس: «کمیابی یا قلت عبارت از وسواس بخصوص یک اقتصاد تجارتی یا کاسبی است، یعنی حالت قابل محاسبه همه آنهایی میباشد که در آن سهم میگیرند. بازاریک رشته تولیدات خیره کننده را آزادانه به دسترس میگذارد - همه این اشیای خوب در دسترس یک شخص قرار دارد - امانه در تصرف یا قبضه اش، زیرا یک کس هرگز توان کافی ندارد تا هر چیز را بخرد. زندگی کردن در یک اقتصاد بازار عبارت از بسر بردن یک تراژیدی دوبرابر است، یعنی در نارسایی آغاز و در محرومیت به پایان میرسد... مادر زندگی محکوم به کارشاقه شده ایم. از روی این مزیت است که مابه عقب به سوی شکاری مینگریم. اما اگر انسان امروزی با تمام برتریهای تخنیکی اش، تا هنوز وسیله یا توان آن رابه دست نیاورده است، آیا این وحشی لُخت باتیر و کمان کوچکش چه چانسی دارد؟ شکارچی که بانگیزه های آبی بورژوازی و افراط و تفریط سنگ مجهز باشد، مایه شایعش وضعیت او را نمیدانه قضاوت میکنیم.»

اظهارات ساهلین مهم است زیراوی یکی از انسانشناسان معدوداست که منطقی مراجعه وقضاوتهای ارزش جامعه امروزی رابه طورلاجرم معتبرقبول ندارد. وی نشان میدهدکه دانشمندان اجتماعی تابه اندازه تصویرجوامع مورد مطالعه شان راباقضاوت کردن آنها ازروی آنچه ماهیت اقتصادی به نظرمیرسد تحریف میکنند، عیناً که آنها درباره طبیعت انسان ازروی معلوماتها اگرانسان امروزی نباشند، اقلأز انسانی باشند که ما اورادرطول اکثر تاریخ متمدنش میشناسیم به نتیجه گیریهامیرسند.

جنگ بدوی

هرچند که تجاوزدفاعی، ویرانگری، وقساوت معمولاً عامل جنگ نیستند، این انگیزه هاخودشان رادرجنگ نمایان میسازند. لهادبعضی اطلاعات درباره جنگ بدوی درتکمیل تصویرتجاوزبدوی کمک خواهدکرد. میگیت، چگونگی جنگ دربین بومیان آسترالیاراذیلاً خلاصه میکند شاید که به حیث یک توصیف مناسب جنگ درجوامع چینندگان شکاری موردقبول واقع گردد:

«بومیان آسترالیابر نظامی گری تأکید نمی کردند، صنف محارب حرفه ای، سلسله مراتب نظامی وجود نداشت؛ وگروهابه ندرت درجنگهای فتوحات درگیر میشدند. هرفردیک جنگجوی بالقوه همیشه مسلح وآماده دفاع ازحقوقش بود. ... به هیچ صورت دلیلی برای جنگ تمام عیاربین جوامع وجود نداشت. غلامی ناشناخته بود؛ اموال منقول معدود بودند؛ وملک اشغال شده درجنگ برای فاتحین یک مزاحمت بود. شواهدی که جمعیتهای بومیان آسترالیادر اتحادیه های نظامی برعلیه جمعیتهای دیگر داخل شده باشند وجود ندارد.»

این نوع زدوخورد بین شکاریان بدوی به حیث جنگ تعریف شده میتواند؛ بنابراین شاید یکی به این نتیجه برسد که جنگ همیشه دربین نوع انسان وجود داشته است، یعنی

که این تظاهراتی از یک انگیزه ذاتی برای کشتن است. این استدلال فرقه‌های فاحش بین جنگ فرهنگ‌های بدوی پائین‌تر و برتر همچنان جنگ فرهنگ‌های متمدن را نادیده می‌گیرد. جنگ بدوی، خاص‌تأبدوی‌های پائین‌تر، نه به طور مرکزی متشکل نه به واسطه سران قبیله رهبری میشد؛ این نسبتاً نادربود؛ نه جنگ فتوحات بودند جنگ خونین به منظور کشتن دشمن تاحدممکن بود. برخلاف، بیشتر از همه جنگ متمدن، رسماً سازمان یافته با سران دائمی به منظور فتح کردن خاک و یابه دست آوردن غلامان و یا غنیمت می‌باشد. بعلاوه، و شاید مهم‌تر از همه حقیقتی که هیچ محرک اقتصادی مهم در بین شکاریان بدوی برای جنگ تمام عیار وجود ندارد غالباً از نظر انداخته میشود.

تُرنی‌های (۱۹۷۱)، به نتیجه گیری‌های مشابه میرسد. وی تأکید می‌کند در حالی که تجارب ترس، خشم، و مایوسی یا محرومیت عمومیست، مهارت جنگ در تکامل انسانی فقط اخیراً آشکار می‌گردد. بسیاری جنگ‌های بدوی از نوع کشمکش‌های مسلحانه تن به تن هستند جنگ‌های واقعی. «گردآورندگان، شکاریان پائین ترو کشاورزان پائین تر کمترین جنگجو هستند. شکاریان بر ترو کشاورزان برتر بیشتر جنگجو هستند، در حالی که عالیترین کشاورزان و چوپانان جنگجوترین همه اند.» (رایت، ۱۹۶۵)

این اظهاریه اندیشه راتأیید می‌کند که جنگجویی یک وظیفه انگیزه های طبیعی انسان نیست که خود را در جامعه بسیار بدوی آشکار سازند، بلکه به خاطر آشکار شدن وی در تمدن است. اطلاعات رایت نشان میدهد که هر قدر تقسیم کار در یک جامعه بیشتر است به همان اندازه بیشتر جنگجو می‌باشد، و جوامع طبقاتی از جنگجوترین همه مردم اند. حسب اطلاعات وی که هر قدر موازنه یا تعادل بیشتر در بین گروه‌ها و بین گروپ و محیط فیزیکی آن برقرار است به همان اندازه جنگجویی کمتر دیده میشود، در حالی که برهم خوردنهای مکرر در توازن منتج به یک افزایش در جنگجویی میشوند.

رایت، جنگ‌ها را به چهار نوع جد می‌کند - دفاعی، اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی. وی جنگ دفاعی را به آن مردمی مربوط می‌داند که عادت جنگ کردن ندارند صرف اگر مورد حمله قرار گیرند به جنگ متوسل می‌شوند، «که در این صورت آنها برای دفاع خود از افزایش کار به حیث اسلحه کار می‌گیرند، اما این رای که ضرورت نامیون می‌داند.» جنگ اجتماعی را به مردمی منسوب می‌کند که نزد آنها «جنگ معمولاً بسیار تخریب کننده زندگی نیست.» چون جنگ بین شکاریان). جنگ‌های اقتصادی و سیاسی به مردمی عطف می‌شوند که جنگ را به خاطر به دست آوردن زنها، غلامان، مواد خام، و زمین و علاوتاً برای حفظ حاکمیت خاندان یا طبقه به راه می‌اندازند. نتایج رایت فرضیه را تأیید می‌کند که بدوی ترین مردمان کمترین جنگ‌جوها هستند و جنگ‌جویی متناسب با تمدن رشد می‌کند. اگر ویرانگری در انسان ذاتی می‌بود، این تمایل یا روش باید که معکوس می‌بود.

انقلاب شهری

یک قسم جامعه نود و چهار هزار و سه هزار سال ق.م، انکشاف نمود که توسط ممفورد (۱۹۶۷) توصیف شده است:

«از مجتمع عصر سنگ جدید یک نوع سازمان اجتماعی متفاوت به میان آمد: عوض واحدهای کوچک، اتحادیه‌های بزرگتر: عوض اجتماع دیموکراتیک مبنی بر مصمیمیت و توافق، اجتماع خودکامه مرکزی تحت رهبری یک اقلیت حاکم: عوض منحصر بودن به یک قلمرو محدود، عمدتاً به غرض تصرف مواد خام و اسیر نمودن مردمان بیچاره، و گرفتن خراج، از مرزهای خود پافرا تر گذاشتن. این فرهنگ نونه تنها برای بالا بردن زندگی، بلکه برای توسعه قدرت جمعی وقف شده بود. با تکمیل ابزار و اعمال فشار، حکمداران این جامعه سه هزار سال ق.م، قدرت صنعتی و نظامی را تا حدی متشکل ساخت که تا زمان خود ما هرگز مغلوب نشده بود.»

اما تغییر اجتماعی کمتر انقلابی نبود. قریه جات کوچک کشاورزان خودکفابه شهرهای پرنفوس مبدل گردیدند که با صنایع فرعی، و تجارت خارجی تغذیه و تقویه میشدند، و این شهرهای نوبه حیث ایالات متشکل شدند. انسان وطن یا کشورنورابه جود آورد. شهرهای بزرگ بابل را احداث نمودند، کانالها را برای آبیاری وزاه کشی باتلاقها حفر کردند، سد ها را برای حفاظت خود و مالداری شان از خطر سیلابها اعمار کردند. این احداث زمین قابل کشت ایجاب رنج زیاد می کرد که این سرمایه به شکل رنج انسانی در زمین غرق ساخته میشد.

نتیجه دیگر این پروسه این بود که یک نیروی کار اختصاصی برای این قسم کار و برای کشت و زراعت مواد خوراکی مورد ضرورت آنهایی که مشغول حرفه های دیگر بودند، به کار برده میشد. آنها میبایست توسط جمعیت سازماندهی میشدند و از طرف یک گروه نخبه رهبری، پلان گذاری، حفظ و مراقبت میشد. یعنی که یک تراکم بسیار بزرگتر از تناسب به قریه جات دوره سنگ ضرورت داشت، و این مازاد نهاده حیث ذخیره غذا برای ایام ضرورت یا ازدیاد نفوس به کار برده میشد، بلکه به حیث سرمایه تا برای یک تولید در حال توسعه بکار رود. عامل دیگر لاینفک در این شرایط زندگی، قدرت استثنایی جمعیت به زور وادار کردن اعضایش بود. جمعیت میتواند از دسترسی یک عضو متمرده به آب از طریق بستن جویها به مزرعه اش ممانعت کند. احتمال تهدید و اجبار یک عضو متمرده علیه جمعیت یکی از اساساتی بود که بر آن قدرت شاهان، کشیشها، و نخبگان مسلط به حیث نمایندگان اراده مردم قرار داشت.

با اشکال نوتولید، یکی از تغییرات قاطع در تاریخ انسان به وقوع پیوست. محصول وی چون در جوامع شکاری و زراعتی ماقبل، دیگر منحصر به کار خودش نبود. در واقع با آغاز زراعت عصر سنگ نوین انسان قادر به تولید مازاد اندک بود، اما این مازاد صرف برای ثبات بخشیدن زندگیش کمک میکرد. وقتی که افزایش یافت، میتواند آن را برای

یک منظور بکلی نوبه کاربرد؛ و آن تغذی کسانی بود که به پاک کاری باتلاقها، ساختن خانه ها و شهرها و هر مها، یابه حیث سربازان گماشته میشدند. البته با استعمال چنین تخنیک و تقسیم کار مازاد محصول به طور گزاف بالا رفت. با کشت بیشتر زمینها، آبکشی بیشتر باتلاقها، در نتیجه مازاد محصول بالا رفته توانست. این احتمال نودرتاریخ انسانی به یک تغییر بنیادی منجر گردید: «این کشف گردید که انسان به حیث یک آله اقتصادی استعمال شده میتواند، وی مورد استثمار قرار گرفته میتواند، و او یک غلام ساخته شده میتواند.»

این پروسه از خود پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، دینی، و روانی داشت. حقایق اقتصادی اساسی جامعه نوعات بودند از اختصاص بزرگتر کار، تبدیل مازاد به سرمایه، و ضرورت برای یک طرز تمرکز یافته تولید. نتیجه اول آن به میان آمدن طبقات مختلف بود. طبقات ممتاز رهبری و سازمان دهی میکردند، برای خودشان یک بخش بزرگ تولید را به طور نامتناسب مطالبه میکردند، به عبارت دیگر، یک معیار زندگی که اکثریت مردم حاصل کرده نمیتوانستند. طبقات پائین تر از آنها عبارت از دهقانان و صنعتکاران بودند. ماتحت آنها غلامان، اسیران جنگی بودند. اصناف ممتاز سلسله مراتب خود را در اول به سرکردگی سران دائمی قوم - بالاخره توسط شاهان، به حیث نمایندگان خداها سازمان دهی میکردند.

نتیجه دیگر شیوه نو تولید عبارت است از چیره گی بر تراکم سرمایه اشتراکی به حیث یک شرط لازمی برای به انجام رساندن انقلاب شهری پنداشته میشد. اما یک دلیل دیگر برای اختراع جنگ به حیث یک مؤسسه وجود داشت: یعنی تضاد بین یک سیستم اقتصادی که برای مؤثریت مطلوب مستلزم وحدت بود، و تفکیک سیاسی و خاندانی که با این لزوم اقتصادی تضاد داشت. جنگ به حیث یک مؤسسه یک اختراع نو بود، مانند سلطنت یا بیرو کراسی، در حدود سه هزار سال ق.م به وجود آمد. در آن هنگام مثل امروز، جنگ

توسط عوامل روانی، چون تجاوز انسانی به وجود نیامده بود، بلکه، به‌لاوه از قدرت طلبی‌ها و افتخارات شاهان و دستگاه دولتی آنها، نتیجه شرایط عینی بود که جنگ را سودمند می‌ساخت و در نتیجه موجب گردید تا به ویرانگری و قساوت انسانی بیافزاید.

این تغییرات اجتماعی و سیاسی همراه با یک تغییر عمیق در نقش زنان در جامعه و تمثیل مادر در دین بودند. دیگر باروری خاک منبع همه زندگی و خلأ قیت نبود، بلکه هوش یا عقل بود که اختراعات نو، تکنیک‌ها، تفکر مجرد، و دولت را با قوانینش ایجاد می‌کرد. دیگر زهدان نه، بلکه ذهن قدرت خلاق گردید، و به طور همزمان، زنان نه، بلکه مردان بر جامعه مسلط شدند.

برای رسیدن به اهداف این جامعه نوین، هر چیز، طبیعت و انسان، باید کنترل می‌شدند و از قدرت یا خوف کار گرفته می‌شد. انسانان، برای این که قابل کنترل شوند باید اطاعت و تسلیم شدن را می‌آموختند، لهذا باید به قدرت مافوق - فیزیکی یا سحرآمیز - فرمانروایان شان اعتقاد می‌داشتند. برخلاف دهکده عصر سنگ جدید و شکاربان بدوی، صلاحیت سیستم پادشاهی نوین مبنی بر زور و قدرت بود؛ این استعمارگرانه بود که با میکانیزم فیزیکی ترس، «هیبت»، و اطاعت و ساطت می‌شد. این مرجع غیر عقلانی بود.

لویس ممفورد، اصل نوین حاکم بر زندگی شهر را چنین بیان داشته است: «اعمال قدرت به هر شکل آن ماهیت تمدن بود؛ شهر طرق مختلف برای ابراز جهد، تجاوز، حاکمیت، غلبه - و بردگی پیدا نمود.» به گفته وی، طرق نو شهرها «شدید، مؤثر، بسی اوقات خشن، حتی سادیستی» بودند.

بنابر تجربه کلینیکی من در تداوی وابسته به روانکاوی به این باور رسیده بودم که ماهیت اصلی سادیسم عبارت از اشتیاق یا احساسات شدید برای کنترل نامحدود، خدا مانند بر آدمان و اشیای می‌باشد. (ایریخ فرام، ۱۹۴۱)

علاوه بر سادیزم، اشتیاق شدید برای از بین بردن زندگی و شیفتگی به مرده ها (نیکروفیلیا) در تمدن شهری نوین انکشاف میکند. هم چنان به گفتهٔ ممفورد که افسانه یا اساطیر ویرانگر، وابسته به مرگ در نظام اجتماعی نویافت میشوند، و از پاتریک گدیس نقل قول میکند که میگوید هر تمدن تاریخی بایک زندگی شهرنشینی، یعنی شهر آغاز و به قبرستان مشترک گرد و خاک و استخوانها، یک گورستان، یا شهر اموات ختم میشود: خرابه های به آتش کشیده شده، ساختمانهای خُرد شده، کارگاههای خالی، توده های از فضولات، مردم قتل عام یاب غلامی کشانیده شده اند. (ممفورد، ۱۹۶۱)

خواه قصهٔ فتح کنعان توسط عبرانیان یا قصهٔ جنگهای بابلیها، عین روحیهٔ ویرانگری بی حد و حصر و غیر انسانی را نشان میدهد. کتیبهٔ سنگی سناکریب (شاه کشور آشور، ۷۰۵ - ۶۸۱ ق.م) دربارهٔ نابودی کامل بابل یک مثال خوب است:

«من شهر و خانه های آن را از بیخ و بنیاد ویران کردم، منهدم ساختم، با آتش کشیدم. دیوار و دیوار بیرونی، معابد، و خدایا، برجهای معبد از خشت و گل هر چه بود تمام آنها را، من بکلی ویران و در کانال آراختوخالی کردم. از وسط شهر کانالها را حفر کردم، جایش را با آب غرق ساختم، و آن را زینیا دویران کردم، و من تخریب آن را نسبت به یک سیل بیشتر به انجام رساندم.» (ممفورد، ۱۹۶۱)

تاریخ تمدن، از ویرانی کاریج (شهر قدیم در شمال آفریقا نزدیک تونس که توسط رومیها در سال ۱۴۶ ق.م ویران گردید) و یورشلم تا ویرانی در یسدن، هیروشیما، و مردم، خاک، و درختان ویتنام، یک یادگار غم انگیز سادیسم و ویرانگری است.

شواهد برای ویرانگری و قساوت

اطلاعات و سوابق انسان شناسی نشان داده اند که تعبیر غریزه گرایی دربارهٔ ویرانگری انسانی قابل دفاع نیست. در حالی که مادر همه فرهنگها در میابیم که

انسانها خود را در برابر تهدیدات با جنگ یا گریز دفاع میکنند، ویرانگری و قساوت در بسیاری جوامع به حداقل انداگر ما بایک خشم ذاتی معامله میکردیم این تفاوت‌های بزرگ توضیح شده نمیتوانست. بعلاوه، حقیقتی که جوامع کمتر متمدن چون شکاریان چیننده و کشاورزان قدیم نسبت به جوامع بیشتر انکشاف یافته کم‌ترویرانگری نشان میدهند برضد اندیشه که ویرانگری جزء طبیعت انسان است دلالت میکند. بالاخره، حقیقتی که ویرانگری یک عامل مجزانیست، بلکه طوری که مادیده ایم، جزء یک سندروم علیه فرضیه غریزه گرائی میباشد.

اما حقیقتی که ویرانگری و قساوت جزء طبیعت انسان نمیشاند این را نمیرساند که آنها شایع و شدید نیستند. این واقعیت حاجت به ثبوت ندارد. این توسط بسیاری شاگردان جامعه بدوی نشان داده شده است، گرچه این مهم است تا با خطر داشت که این اطلاعات به جوامع بدوی انکشاف یافته تر- یا فاسد شده - عطف میشوند به جوامع بسیار بدوی، یعنی شکاریان چیننده. بدبختانه، ما خود شاهد چنین اعمال فوق العاده ویرانگری و بیرحمانه بوده ایم و هنوز هستیم که حتی ضرورت به مطالعه ریکارد تاریخی نداریم.

در دو مورد باید که خواننده محتاط باشد. اول به خاطر استعمال کلمه «بدوی» برای فرهنگ‌های بسیار مختلف باعث مغشویت زیاد میشود. وجه مشترک آنها عبارت است از نداشتن یک زبان کتبی، یک تخنیک ماهرانه، استعمال پول، اما از نظر ساختمان اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی جوامع بدوی از یک دیگر اصلاً فرق دارند. در حقیقت چنین چیزی چون «جوامع بدوی» وجود ندارد- به جز انواع مختلف جوامع بدوی. عدم ویرانگری از مشخصه شکاریان چیننده است و در بعضی جوامع بدوی بیشتر انکشاف یافته دیده میشود، در حالی که در بسیاری جوامع دیگر و جوامع متمدن تصویر بارز ویرانگریست، نه صلح آمیزی.

غلطی دیگری که علیه آن باید محتاط بود عبارت از نادیده گرفتن معنی روحانی و دینی و انگیزه اعمال و اقوال ویران گرویرحم میباشد. یک مثال برجسته آن، قربانی اطفال است که در کنعان در هنگام پیروزی عبرانی و در شهر کارتاج تاویرانی آن توسط رومیان، در قرن سوم ق.م، معمول بود. آیا این والدین توسط احساس شدید ویرانگری و بیرحمی تحریک میشدند تا اطفال خودشان را بکشند؟ یقیناً که این غیر محتمل است. افسانه ابراهیم و قربانی پسرش اسحق نشان میدهد که یک انگیزه دینی حتی از محبت فرزند قویتر است. یک شخص در چنین یک فرهنگ بکلی فدائی و سرسپرده سیستم دینی اش میباشد، و او بی رحم نیست، و لو که او به نظریک شخص بیرون از این سیستم بیرحم معلوم میشود.

اگر مادر باره یک پدیده عصری یعنی جنگ به مقایسه قربانی طفل فکر کنیم شاید در فهمیدن این نکته کمک کند. جنگ جهانی اول را در نظر گیریم. یک ترکیبی از منافع اقتصادی، جاه طلبی، و غرور رهبران، و بسی اشتباهات احمقانه از هر سو جنگ را به وقوع آورد. اما یکبار که جنگ در گرفت (یا حتی یک کمی پیشتر از آن)، به یک پدیده «دینی» مبدل گردید. کشور، ملت، افتخار ملی، بتها شدند، و هر دو جانب داوطلبانه فرزندان خود را برای این بتها قربانی کردند. یک فیصدی زیاد از جوانان طبقات بالای انگلیس و جرمن که مسئول جنگ هستند در روزهای اول جنگ از بین رفتند. یقیناً که آنها را والدین شان دوست داشتند. با وجود این، خاصتاً برای آنهایی که عمیقاً با تصورات سنتی آمیخته شده بودند، محبت شان آنها را در فرستادن فرزندان شان به سوی مرگ متردد نساخت، نه هم جوانانی که به طرف مرگ روان بودند کدام تردیدی داشتند. نیروی بتها بزرگتر از نیروی محبت فرزندان شان است. یک پدیده که همواره به حیث ثبوت ویرانگری ذاتی انسان نقل قول شده است عبارت از آدمخواری میباشد. چنانچه بدوی ترین شکل انسان، یعنی انسان پیکنگ (در حدود ۵۰۰,۰۰۰ سال ق.م)، که یک

آدمخواربود برای مدافعین فرضیهٔ ویرانگری ذاتی انسان یک استدلال قوی بوده است. حقایق ازین قراراند:

قطعات متلاشی شدهٔ چهل جمجمه در منطقهٔ چوکوتین، پیداشدند که متعلق به بدوی ترین انسان به نام آدم پیکنگ شناخته شده اند. هیچ اثری از استخوانهای دیگریافت نشدند. جمجمه هادر قاعده قطع وفکر میشود که مغزشان کشیده شده بود. بعلاوه نتیجه گیری میشود که مغزش خورده شده باشد، وبنابر آن کشفیات چوکوتین ثابت میسازد که قدیمی ترین انسان شناخته شده یک آدمخوار بود. باوجوداین، هیچ یک ازین نتیجه گیریها ثابت نشده اند. ماحتی نمیدانیم کسانی که جمجمه های شان یافت شدند کی، وبه چه منظور کشته بودند. در حقیقت دانش مادر بارهٔ آدمخواری انسان پیکنگ چیزی بیش از یک تعبیر باور کردنی نیست، واگر راست باشد، مابه احتمال زیاد بایک پدیدهٔ تشریفات مذهبی معامله میکنیم، که از بسیاری ویرانگری وآدمخوری غیر تشریفات مذهبی در آفریقا، آمریکای جنوبی، ونیوگینی بکلی فرق دارد.

مادر سربریدن انگیزه های تشریفات مذهبی، چون انگیزه های آدمخوری وابسته به تشریفات رانیز میایم. این که تاچه اندازه سربریدن از یک تشریفات بامفهوم مذهبی به سلوک ناشی از سادیزم و ویرانگری تغییر میابد مستلزم مطالعات بیشتر است. شکنجه شاید بسیار به ندرت یک ایفایانجام تشریفات مذهبی باشد تا یک ابراز انگیزه های آنی سادیستی، خواه این در یک قبیلهٔ بدوی یادریک اعدام در ملاء عام امروزی اتفاق می افتد.

همهٔ این پدیده های ویران گری وقساوت برای دانستن آنها به یک درک موجودیت احتمالی انگیزهٔ مذهبی نسبت به یک انگیزهٔ ویرانگری بایرحم نیاز دارند. امادریک فرهنگی که در آن دربارهٔ شدت تقلاها برای مقاصد غیر عملی، غیر مادی، و دربارهٔ قدرت انگیزه های روحانی ومعنوی آگاهی کمتری وجود داشته باشد این تشخیص کمتر فهمیده میشود.

بهرحال، ولویک درک بهتر از سلوک ویرانگرو بی‌رحم در بسیاری موارد سلوک ویرانگری و قساوت را به حیث انگیزه های فیزیکی تقلیل خواهد داد، اما بنابر شواهد و مثالهای کافی چنین فکر میشود که انسان برخلاف همه حیوانات پستاندار، یگانه حیوانیست که از کشتن و شکنجه دادن لذت زیاد میبرد. به عقیده من طوری که در این فصل نشان داده شد، ویرانگری نه ذاتی و نه جزء «طبیعت انسان» است، و نه در همه انسانها معمول است. سوالی که کدام شرایط دیگر و بالخصوص انسانی مسئول این شرارت بالقوه یا نهانی در انسان میباشند در بخشهای آینده مورد بحث قرار خواهند گرفت.

انواع مختلف تجاوز و ویرانگری و شرایط مربوط به آنها

تجاوز سلیم

مدرک و شواهدی که در فصل قبلی ارایه شده این نتیجه گیری منجر شده است که تجاوزگری دفاعی جزء ساختمان درون مغز حیوان و انسان بوده و وظیفه دفاعی را علیه تهدیدات به منافع حیاتی را انجام میدهد.

اگر تجاوز انسانی کم یابیش چون پستانداران دیگر به عین سویه میبود- بالخاصه نزدیکترین اقارب ما، شمپانزه- جامعه انسانی صلح جو و بدون تشدد میبود. اما چنین نیست. تاریخ انسان یک شرحی از ویرانگری و قساوت فوق العاده، و تجاوز انسانی است، به نظر میرسد که از اجداد حیوانی اش بسیار سبقت گرفته است، و انسان، در مقایسه با بسیاری حیوانات یک قاتل واقعی است.

آیا این چون تجاوز حیوانی دارای عین منشأست، یا انسان استعداد خاصی برای ویرانگری دارد؟

در مورد فرضیه اول میتوان گفت که حیوانات نیز ویرانگری مفرط و شریر را وقتی که موازنه محیطی و اجتماعی برهم میخورد- بطور مثال تحت شرایط ازدحام، گرچه این به طور استثنایی رخ میدهد، نشان میدهد. بنابراین، تجاوزگری مفرط انسانی نه به خاطر یک

استعدادنهانی بزرگتر برای تجاوز است بلکه درحقیقت شرایطی که موجب تجاوز میشوند در انسانها نسبت به حیوانات که درمحل طبیعی شان بود و باش دارند بیشتر معمول اند. فکر میشود که انسان، درطول تاریخش دریک باغ وحش زندگی کرده است نه دربیابان. اما حقیقتی که انسان بسیاری اوقات بیرحمانه و خرابکارانه عمل میکند حتی درحالاتی که متضمن ازدحام نمیشوند باقی میماند. ویرانگری و قساوت موجب ارضاءوی شده میتواند؛ تعدادانبوه از مردم ناگهان توسط انگیزه خونخواری ربوده و درقبضه آورده میشوند.

حیوانات، ازطرف دیگر، از درد و آسیب رساندن به دیگر حیوانات لذت نمی برند، نه آنها «به خاطر هیچ یابدون موجب» میکشند. اما آنچه ممکن یک تظاهر قساوت نامحدود معلوم شود حقیقتاً یک واکنش در برابر فقدان یا محرومیت جای است و تحت کته گوری تجاوز دفاعی شامل میشود.

آرزوی نابود کردن به خاطر نابودی فرق دارد. تنها انسان از نابود کردن زندگی بدون کدام دلیل یا منظور بجز از بین بردن لذت میبرد. به عبارت دیگر، تنها انسان ماورای منظور دفاعی یا حصول آنچه ضرورت دارد ویرانگر است.

قضیه که دراین بخش انکشاف داده میشود این است که ویرانگری و قساوت انسان برحسب توارث حیوانی یا یک غریزه ویرانگر توضیح شده نمیتواند، بلکه باید براساس آن عوامل فهمیده شود که به واسطه آنها انسان از اجداد حیوانی اش فرق میشود. مسئله این است تا با بررسی نمود «به چه طریق و تا کدام درجه شرایط مشخص زندگی انسانی برای کیفیت و شدت شهوت یا هوس انسان برای کشتن و زجر دادن مسئول میباشند.»

اگر تجاوز به حیث همه اعمالی که عمده موجب ضرر رساندن به شخص دیگر، حیوان، یا غیر جاندار شوند، فرق اساسی بین همه انواع انگیزه های آنی که تحت کته گوری تجاوز خلاصه میشود عبارت از فرق بین تجاوز سلیم از لحاظ بیالوژیکی توافق کننده،

سودمند به زندگی، و تجاوز خبیث، از لحاظ بیالوژیکی غیر توافقی میباشد. یعنی تجاوز انطباقی بیالوژیکی یک پاسخ است در برابر تهدید علیه منافع حیاتی؛ این به طور تکامل نژادی پروگرام میشود، در حیوانات و انسانها مشترک است؛ این خود بخود یا بخودی خود افزایش نمیا بد بلکه واکنشی دفاعی میباشد؛ هدفش بر طرف کردن تهدید است، خواه بازبین بردن یا بر طرف کردن منشأ آن.

تجاوز خبیث، غیر انطباقی بیالوژیکی، یعنی، ویرانگری و قساوت، یک دفاع علیه یک تهدید نیست؛ این از لحاظ تکامل نژادی پروگرام یا مرتب نشده؛ این تنها مشخصه انسان است، از لحاظ بیالوژیکی به خطری مضر است که از نظر اجتماعی اختلال گراست؛ تظاهرات اصلی آن - کشتن و قساوت - بدون کدام منظور دیگر لذت بخش اند؛ این نه تنها به کسی که مورد حمله قرار میگیرد بلکه به حمله کننده نیز مضر است. تجاوز خبیث، گرچه یک گزینه نیست، یک استعداد نهانی یا بالقوه انسانیست که در خود شرایط زندگی انسانی ریشه دارد.

تشخیص میان تجاوز انطباقی بیالوژیکی و تجاوز غیر انطباقی بیالوژیکی بایستی در روشن ساختن یک مغشویت راجع به تجاوز انسانی کمک کند. آنهایی که کثرت وقوع و شدت تجاوز انسانی را بنابر یک خصلت ذاتی طبیعت انسان توضیح میکنند اکثر اوقات مخالفین شان را که نمیخواهند امیدیک جهان صلح آمیز را ز دست دهند، مجبور میسازند تا درجه ویرانگری انسان را کوچک شمارند. بنابراین، امیدواران صلح اکثر اوقات به سوی اتخاذ یک نظر دفاعی و خوشبینی بیش از حد درباره انسان سوق داده میشوند. تشخیص بین تجاوز دفاعی و خبیث این را غیر ضروری میسازد. این تنها میرساند که قسمت خبیث تجاوز انسان ذاتی نیست، فلذا قابل ریشه کن ساختن است، اما قبول میکند که تجاوز خبیث یا مضره یک استعداد بالقوه انسانی و بیش از یک روش یاد گرفته شده سلوک است که با معرفی روشهای نوبه آسانی ناپدید میشود.

تجاوز دفاعی

فرق بین حیوانات و انسان:

تجاوز دفاعی طوری که قبلاً گفته شد، بیالوژیکی توافقی یا انطباقیست. مغز حیوانات از لحاظ تکامل نژادی پروگرام شده است تا انگیزه های آنی را در وقت تهدید به منافع حیاتی حیوان چون غذا، چوچه، دسترسی به جنس ماده، به حمله یا فرار بسیج کند. اساساً، تجاوز دفاعی به منظور برطرف ساختن خطر، و حفظ زندگیست، نه شهوت برای ویران گری. بارفع خطر، تجاوز و هیجان وابسته به آن ناپدید میشود.

انسان، نیز، بطور تکامل نژادی پروگرام شده است تا در صورت تهدید به منافع حیاتی اش چون زندگی، صحت، آزادی، یادارائی اش، با حمله یا گریز واکنش نشان دهد. ولو که این تمایل ذاتی در انسان نسبت به پستانداران پائین با انعطاف بیشتر عمل میکند. میتوان گفت که تجهیز عصبی برای تجاوز دفاعی در حیوانات و انسان یکسان است؛ این گفته تنها تایید حدی درست است. این اصلاً به خاطریست که این قسمتهای متعلق به تجاوز گری جزء تمامی مغز هستند، و به خاطری که مغز انسان با قشر نوز بزرگش و تعداد بسیار زیاد ارتباطات عصبی اش از مغز حیوانات فرق دارد. هر چند که اساس فزیالوژیکی عصبی برای تجاوز دفاعی با حیوان یکسان نیست، اما شباهت کافی دارد تا گفته شود که «همین تجهیز فزیالوژیکی عصبی منجر به یک وقوع تجاوز دفاعی چندین بار بزرگتر در انسان نسبت به حیوان میشود.»

دلیل این پدیده که در شرایط خاص زیست انسانی قرار دارد و آن عبارت انداز:

۱. حیوان تنها «خطر واضح و موجود» را به حیث یک تهدید درک میکند، تجهیز غریزه ای اش در آگاهی از خطرات نسبت به انسان دقیقتر است.

اما انسان، با داشتن یک ظرفیت و استعداد برای پیش بینی و تصور، نه تنها در برابر خطرات و تهدیدات حاضر در برابر خطرات تهدیدات و خطرات واکنش نشان می‌دهد بلکه در برابر خطراتی که وقوعش را در آینده تصور می‌کند واکنش نشان می‌دهد. در ساحت سیاست پیش بینی تهدیدات آینده یکی از امور یا مشاغل مقدم سیاسیون و جنرال‌ها می‌باشد.

۲. انسان نه تنها دارای قابلیت پیش بینی خطرات واقعی در آینده است؛ وی برای ترغیب و شستوی مغزی یا تلقین شدن توسط رهبران نیز مستعد است تا خطراتی را ببیند که در واقعیت وجود ندارند. بسیاری جنگ‌های امروزی از همین قرارند. برای ترغیب و تلقین مردم علیه خطر غیر واقعی به تبلیغ و سازمان‌های اجتماعی ضرورت اند که تنها در انسان‌ها وجود دارند.

یک حالت سومی بالخصوص انسانی که در افزایش تجاوز دفاعی انسانی نسبت به حیوان سهم دارد این است که: انسان، مانند حیوان، خودش علیه تهدید به منافع حیاتی اش دفاع می‌کند. اما محیط منافع حیاتی انسان نسبت به حیوان بسیار وسیع‌تر است. منافع حیاتی انسان نه تنها فیزیکی بلکه به سکون و آرامش روانی نیز ضرورت دارد. که باید از طرز دید خاص و هویت خود دفاع، و در برابر اندیشه‌های نوبه حیث یک تهدید واکنش نشان دهد. انسان نه تنها به یک قالب فکری اش نیاز دارد بلکه چیزهای سرسپردگی و تقدس چون - ارزش‌ها، آرمان‌ها، اجداد، پدر، مادر، خاک، وطن، طبقه، دین و صدها پدیده دیگر برای آرامش احساساتش یک ضرورت حیاتی می‌گردد. یک فرد یا گروه در برابر تعرض به مقدسات شان عین واکنش خشم‌گین چون در برابر یک حمله علیه زندگی نشان می‌دهند.

آنچه درباره واکنش در برابر تهدیدات به منافع حیاتی گفته شده است به یک طریق متفاوت و عموماً مترین از گذشته می‌تواند یعنی که ترس انسان رابه تجاوز یا گریز آماده می‌سازد. اگر انسان برای یک راه گریز نباشد و درسه کنجی گیر شود به احتمال قوی واکنش متجاوز نشان می‌دهد.

ترس، چون درد، یک احساس بسیار ناراحت کننده است، وانسان هرکاری انجام خواهد داد تا خود را از شر آن خلاص کند. طرق زیادی برای رهایی از ترس واضطراب وجود دارند، چون استعمال ادویه، تحریک جنسی، خواب، ومصاحبت دیگران. یکی از مؤثرترین طرق رهایی از اضطراب این است تا متجاوز شود. وقتی که یک شخص از حالت پسیف ترس برآمده بتواند و آغاز به حمله کند، ماهیت دردناک ترس ناپدید میشود.

تجاوز و آزادی

از جمله همه تهدیدات علیه منافع حیاتی انسان، تهدید علیه آزادی اش، بطور فردی واجتماعی، فوق العاده مهم است. برخلاف نظر عمومی که این آرزو برای آزادی یک محصول فرهنگ و خاصیت آموزش است، شواهد فراوانی وجود دارد تا باور نمود که آرزو برای آزادی یک واکنش بیالوژیکی اورگانیزم انسانی است.

یک پدیده که این نظرات را تأیید میکند این است که در طول تاریخ ملت ها و طبقات باستمگران شان جنگیده اند. تاریخ بشری یک تاریخ جنگ برای آزادی، یک تاریخ انقلابهاست، از جنگ آزادی بخش عبرانیان علیه مصریان، قیامهای ملی علیه امپراتوری روم، طغیانهای دهاقین جرمن در قرن شانزده گرفته، تا انقلابهای آمریکا، فرانسه، جرمن، روسی، چینی، الجزایر، وویتنام. شعار رهبران در چنین جنگها همیشه جنگ برای آزادی بود، در حالی که در واقعیت هدف شان غلام ساختن آنها بوده است. هیچ یک وعده دردل انسان قویتر از وعده آزادی نیست.

دلیل دیگر برای وجود یک انگیزه آنی ذاتی در انسان که بخاطر آزادی میجنگد این است که آزادی برای رشد کامل یک شخص، سلامتی ذهنی و رفاهش لازمی است؛ عدم آن انسان را فلج و ناسالم میسازد. بنابراین تهدید در برابر آزادی انسان چون سایر تهدیدات

در برابر منافع حیاتی، تجاوز دفاعی اش را برمی انگیزاند. پس آیا این تعجب آوراست که تجاوز و تشدد در یک جهانی که اکثریت مردم از آزادی محروم اندادامه داشته باشد، بالخاصه مردم کشورهای به اصطلاح کمتر انکشاف یافته؟ آنهایی که بر سر قدرت هستند، یعنی سفیدپوستان - شاید کمتر متعجب و خشمگین میبودند اگر عادت نمی گرفتند تا زردها، گندمها، و سیاهان را به حیث غیر انسانان فکر کنند، فلهاذا توقع نمیرفت تا واکنش انسانی را نشان دهند.

اما یک دلیل دیگر برای کوری و نادانی سفیدپوستان وجود دارد. حتی سفیدپوستان طوری که قدرتمند هستند، است، آزادی شان را تسلیم سیستمی میکنند که آنها را مجبوره چنین کار میسازد، و لوبه یک طرز کمتر جدی و آشکار. حقیقتی که تجاوز انقلابی اصیل، مانند خود تجاوز که توسط انگیزه آنی برای دفاع زندگی، آزادی یا حیثیت به وجود میآید، به لحاظ بیالوژیکی معقول و جزء وظیفه انسانی است نباید یک کس را فریب دهد تا فراموش کند که ویرانی زندگی همیشه همان ویرانیست، هر چند که از نظریه بیالوژیکی موجه باشد؛ این یک امر دینی، اخلاقی، یا اصول سیاسی شخص است که آیا آن را از لحاظ انسانیت کار بجا میداند یا نه. اما هر چه باشد، باید آگاه بود که چقدر به آسانی تجاوز کاملاً دفاعی با ویرانگری غیر دفاعی و با میل سادیستی آمیخته میشود تا وضع را با کنترل کردن دیگران به عوض کنترل شدن برگرداند. اگر چنین واقع شود، تجاوز انقلابی فاسد میشود و شرایطی را که میخواست از میان بردارد تجدیداً تکرار میشوند.

تجاوز و خودپسندی

اندیشه خودپسندی توسط فروید بر حسب نظریه لیبیدو یا شهوت جنسی اش فورمول بندی شده بود. یعنی شهوت جنسی که از جهان بیرونی پس زده شده است به سوی ایگو سوق داده میشود و به این ترتیب منجر به یک گرایش یا طرز بر خورد خودپسندی میشود.

فروید فرض می‌کرد که حالت اصلی انسان در اوایل طفولیتش خودپسندی بود، وقتی که باجهان بیرونی هنوز هیچ روابطی موجود نبود؛ در طول انکشاف نورمال روابط شهوانی اش را باجهان بیرونی افزایش داد، اما شهوت در شرایط خاص از آشیای بیرونی عقب کشیده و واپس بسوی خودپسندی متوجه می‌شود؛ حتی در صورت رشد نورمال، یک انسان در طول حیاتش تا یک اندازه خودپسند باقی می‌ماند. نقش خودپسندی، اگر از چوکات تیوری شهوت جنسی آزاد شود بکلی فهمیده شده می‌تواند. پس خودپسندی عبارت از یک احساس است که تنها شخص خودش، جسمش، نیازمندیهایش، افکارش، اموالش، هر چیز و هر کس متعلق به وی واقعی اند، و برایش اهمیت دارد، در حالی که هر کس و هر چیز به وی وابسته یا جز نیازمندیهایش نباشد علاقه ندارد. بنابراین معیار دو گانه شخص خودپسند دارای قضاوت ناقص و غیر واقعی می‌باشد. اغلب اوقات شخص خودپسند از این که خود را کامل و بر دیگران برتر فکر می‌کند احساس مصئونیت می‌کند، نه از طریق وابستگی با دیگران یا کار واقعی یا موفقیت خودش. اگر خودپسندی اش تهدید می‌شود آن راحیاتی می‌داند. وقتی که دیگران خودپسندی اش را توسط انتقاد، بی‌اعتنایی، نشان دادن غلطی اش، شکست دادن در یک بازی جریحه دار می‌سازد، شخص خودپسند در برابر آن باخشم شدید و اکنش نشان می‌دهد. و اکنش متجاوز چنین یک شخص آن قدر شدید باشد که آن خودپسندی اش را جریحه دار ساخته است هرگز عفو نمی‌کند.

بسیاری کسان از خودپسندی خودشان آگاه نیستند، به جز آن تظاهرات خودپسندی که به طور واضح آن را آشکار نمی‌سازند. به طور مثال، آنها یک ستایش بیش از حد برای والدین شان یا برای اطفال شان احساس خواهند نمود، و در اظهار کردن این احساسات مشکلی ندارند چونکه چنین سلوک معمولاً به حیث تقوای فرزندی، محبت یا وفاداری به والدین بطور مثبت قضاوت می‌شود؛ اما اگر احساسات شان را در باره شخص خودشان ابراز می‌داشتند، چون «من شگفت انگیزترین شخص در جهان هستم»، «من از هر کس دیگر بهتر هستم»

و غیره، آنها نه تنها فوق العاده مغرور، بلکه شاید خیلی نامعقول پنداشته میشدند. از طرف دیگر، اگر یک شخص در رشته هنر، ساینس، سپورت، تجارت، سیاست به موفقیتی نایل شود، سلوک خودپسندی اش نه تنها واقع گرا نه و معقول معلوم میشود، بلکه همچنان به طور متواتر با ستایش دیگران تغذیه میشود. در جامعه غربی امروزین خودپسندی ناموری و نیازمندیهای عامه بهم پیوستگی خاصی وجود دارد. مردم میخواهند تا با اشخاص نامور تماس داشته باشند زیرا زندگی شخص عادی خالی و خسته کن است. رسانه های جمعی از فروش شهرت امرار معیشت میکند، به این منوال هر کس ارضاء میشود؛ بازیگر خودپسند، مردم، و تاجران یا فروشندگان شهرت.

در میان رهبران سیاسی خودستائی به یک درجه بلند بسیار معمول است؛ این شاید یک بیماری حرفه ای پنداشته شود- یا چیز سودمند- خاصاً از جمله آنهایی که قدرت شان را مرسوم نفوذشان بر توده مستمعین میدانند. رهبر خودپسند جذابیت اش را نه تنها به یک وسیله برای موفقیت سیاسی به کار میرد؛ او برای سکون و آرامش فکری خود نیاز به کامیابی و هلله یا تحسین دار. خودپسندان افراطی همیشه میخواهند مشهور شوند، در غیر آن صورت شاید افسرده و دیوانه گردند. پس آنها در جنگ برای اهداف شان، واقعاً برای سلامت عقل شان میجنگند.

چون در خودستائی گروهی، هدف فرد نیست بلکه گروهی که وی به آن تعلق دارد، فرد یا شخص بکلی از آن آگاه بوده میتواند، و آن را بدون کدام قید و شرط اظهار میکند. ادعایی که «کشور من» (یا ملت، یا دین) بهترین، با فرهنگترین، قدرتمندترین، صلحجو ترین، و غیره است، هرگز دیوانه به نظر نمیرسد؛ برعکس، این به مثابه اظهار وطن پرستی، ایمان، و وفاداری تلقی میشود.

خودستائی گروهی دارای وظایف مهم میباشد. اولاً، این به همبستگی گروه کمک میکند، و از طریق تعصبات خودستائی استعمال و تحت نفوذ آوردن را آسانتر میسازد. دوم،

این به حیث یک عامل قناعت بخش به اعضای گروه فوق العاده مهم است خصوصاً به آنهایی که دلایل چندان برای احساس بالیدن و بالارزش بودن خود ندارند. در نتیجه، درجه خودستائی گروهی متناسب با عدم رضایت واقعی در زندگی میباشد.

در عین زمان، ترویج و تقویۀ خودستائی گروهی از لحاظ بودجه اجتماعی بسیار کم مصرف است؛ در حقیقت با مصرفی که سویۀ زندگی را بالا برد هیچ قابل مقایسه نیست. جامعه صرف به آیدولوژیهای که شعارها را برای خودستائی گروهی میسازند میپردازند؛ بسیاری کارمندان اجتماعی، چون معلمین مکاتب، ژورنالیستها، وزیران و پروفیسران، داوطلبانه به طور مجانی در آن اشتراک میکنند. آنها پاداش خود را از احساس غرور و رضامندی از ایفای چنان یک هدف بالارزش حاصل میدارند. آنهایی که خودستائی را به گروه شان نه به خودشان به حیث افراد منسوب میسازند آن قدر احساس اند چون خودستائی فردی، و در برابر هر توهین به گروهش با خشم واکنش نشان میدهند. در صورت کشمکش بین گروه های که خودستائی جمعی یکدیگر را مورد تعرض قرار میدهند موجب برانگیختن دشمنی شدید در هر کدام شان میشود. یک گروه خودستائی خودش را به حداً علی میرساند، در حالی که بی ارزشی گروه مقابلش را به پائینترین نقطه تنزیل میدهد. یک شخص گروه خودش را مدافع حیثیت و وقار، نجابت، اخلاق و حق انسانی میداند. اوصاف شیطانی و غیر انسانی خائنانه، ظالمانه، بیرحمانه را به گروه دیگر منسوب می کند. تجاوز به یکی از سمبولهای خودستائی گروهی - چون بیرغ، یا شخص امپراتور، رئیس جمهور، یا یک سفیر - با چنان تجاوز و واکنش شدید مردم روبرو میشود که حتی حاضران در تار هیران شان را در یک پالیسی از جنگ طرفداری کنند.

تعصب یا خودستائی گروهی یکی از مهمترین منابع تجاوز انسانیتست، و در عین حال این، مانند همه اشکال دیگر تجاوز دفاعی، یک واکنش در برابر یک حمله بر منافع حیاتی میباشد. فرقی با دیگر اشکال تجاوز دفاعی این است که خودستائی شدید به خودی

خودیک پدیده نیمه مرضی است. بادر نظر گرفتن علل و وقوع قتل عامهای بیرحمانه بین هندوها و مسلمانان در وقت تجزیه هندوستان یابین مسلمانان بنگالی و حکمداران پاکستانی شان، یقیناً که خودستائی گروهی یک نقش عمده داشت.

تجاوز بر حسب پیروی

تجاوز پیروگراحوای اعمال مختلف تجاوز می باشد که نه بخاطر میل ویرانگری تجاوز کار است، بلکه بخاطریست که به وی گفته میشود تا چنان کند و آن را وظیفه خود میداند تا از او اطاعت کند. در همه جوامع با ساختار سلسله مراتب شاید اطاعت از معمول ترین خصیصه باشد. اطاعت باتقوا، نافرمانی با گناه مساوی پنداشته میشود. نافرمانی جنایت بزرگی است که دیگر جنایات آزان ناشی میشوند. حضرت ابراهیم بنا بر فرمانبرداری حاضر بود تا پسر خود را بکشد. انتیگون توسط کریون به خاطر نافرمانی اش در برابر قوانین کشور کشته شد. ارتشها، خاصتاً، اطاعت را تربیت و پرورش میدهند. سربازی که میکشد و معیوب میسازد، پیلوت بم افکن که به هزاران زندجان را در یک لحظه از بین میبرد، بایک انگیزه آنی ویرانگری یا بیرحم تحریک نمیشوند، بلکه بنا بر اصل اطاعت بی چون و چرا آن را انجام میدهند.

تجاوز بر حسب پیروی به قدر کافی شایع است که توجه جدی را ایجاب میکند. از سلوک پسربچه هادریک دسته جنایت کار گرفته تا سربازان دریکی ارتش، بسیاری اعمال ویرانگر به خاطر اطاعت در برابر آوامر مرتکب میشوند. همین انگیزه هاند، ونه ویرانگری انسانی، که منشأ این نوع سلوک ویرانگر می باشد، که اغلب به طور غلط به حیث نیروی انگیزه های آنی متجاوز ذاتی تعبیر میشود. بعلاوه، انگیزه آنی نافرمانی یا عدم پیروی برای بسیاری یک تهدید داخلی را به وجود می آورد، که علیه آن خودشان را با انجام عمل متجاوز متقاضی دفاع میکنند.

تجاوز به حیث وسیله سودمند

نوع دیگر تجاوز انطباقی بیالوژیکی عبارت از تجاوز سودمند است، که هدفش به دست آوردن یک چیز لازمی یا مطلوب است. بدین لحاظ هدف ویرانگری نیست؛ این تنها چون یک وسیله برای به دست آوردن هدف اصلی به کار می‌رود. از جمله پستانداران، تنها حیوانات شکاری که تجاوز آنها وسیله ای برای حصول غذا است، دارای یک ساخت عصبی ذاتی هستند که آنها را به حمله شکارشان سوق می‌دهد.

مشکل در مورد تجاوز وسیله ای در مبهم بودن اصطلاحات «لازمی» و «مطلوب» قرار دارد. این آسان است تا «لازمی» را به مفهوم ضرورت مسلم فزیالوژیکی تعریف نمود، به طور مثال، دفع کردن گرسنگی. اگر یک کسی به خاطر نداشتن حداقل غذای مورد ضرورت برای خود و فامیلش دست به دزدی یا غارت می‌زند، این تجاوز به طور واضح یک عملیست که بواسطه ضرورت فزیالوژیکی تحریک می‌شود. عین چیز در مورد یک قبیله بدوی در حین گرسنگی صدق می‌کند. اما امروز این مثال‌های صریح درباره لزوم نسبتاً نادراست. علاوه، واقعات مغلقتر بسیار زیاد معمول اند. رهبران یک ملت درک می‌کنند که وضع اقتصادی آنها در درازمدت در خطر جدی قرار خواهد گرفت مگر که آنها بتوانند قلمروی که دارای مواد خام مورد ضرورت شان اند فتح کنند، یا اینکه یک ملت رقیب را شکست دهند. گرچه خیلی اوقات چنین دلایل صرف یک پوشش ایدیالوژیکی برای قدرت طلبی شخصی رهبران اند، جنگ‌های وجود دارند که، اقلاب یک مفهوم وسیع نسبی، پاسخگوی یک ضرورت تاریخی اند.

اما مطلوب چیست؟ به یک مفهوم محدود کلمه: مطلوب یعنی چیزی که لازم است. حقیقت این است که مردم نه تنها چیزی که برای بقا و زنده ماندن لازم نیست می‌خواهند، نه تنها آن چیزی را که اساس مادی برای یک زندگی خوب تهیه می‌کند؛ بسیاری مردم در فرهنگ ما - و در ادوار تاریخی متشابه - حریص هستند؛ حریص برای غذا، نوشابه،

شهوت، دارائی، شهرت بیشتر. آنچه درهمه مردم مشترک است این است که آنها سیرناشدنی اندلهذا هر گزارضانمیشوند. حرص یکی از قویترین احساسات غیرغریزی در انسان است، و این یک علامت معیوبیت فیزیکی، تهی بودن و فقدان یک مرکز درونی یک شخص است. این یک تظاهر مرضی انکشاف ناقص است، چنانچه یکی از گناهان بنیادی در اخلاق بودائی، یهودی، و مسیحیت پنداشته میشود.

بنابریک مقیاس تاریخی، حرص یکی از معمولترین علل تجاوز است و شاید چنان یک انگیزه قوی برای تجاوز وسیله ای باشد چون آرزو برای آنچه به طور عینی لازمی است. دانستن حرص بایکی پنداشتن آن بانفع شخصی مبهم میشود. نفع شخصی یک تظاهر نورمال انگیزه بیالوژیکی برای حفظ جان است، یعنی بر آوردن منظوری که برای حفظ زندگی بامعیار مروج زیستن لازمی است. انسان در قرون وسطی توسط داشتن آرزو برای حفظ معیار رستی زندگی تحریک میشد. تنها با انکشاف مکمل سرمایه داری، حرص یک انگیزه اصلی برای یک تعداد زیاد از اتباع درآمد. هر چند، حرص شاید بنابریک سنت مذهبی، یک انگیزه باشد که کسی به مشکل جرأت اعتراف آن راداشته باشد. این معضله با عقلانی ساختن حرص به حیث نفع شخصی حل گردید: نفع شخصی یک تقلای بیالوژیکیست که در طبیعت انسان تثبیت شده است؛ نفع شخصی مساوی به حرص است؛ بنابراین: حرص در طبیعت انسان ریشه دارد- و نه یک احساس یا اشتیاق شدید که مشروط به هر کتر انسانی باشد.

دربارهٔ علل جنگ

مهمترین قضیهٔ تجاوز به حیث وسیله عبارت از جنگ است. جنگ راه حیث نتیجهٔ غریزهٔ مخرب انسان پنداشتن مدروز شده است. غریزه گرایان و روانکاوان این توضیح را دربارهٔ جنگ داده اند. از نظریک روانکاو، بنام ای. گلوور که «معمای جنگ عمیقاً در تحت

شعوری قرارداد،» و او جنگ را بایک «شکل غیر مقتضی یا نامناسب انطباق غریزه» مقایسه میکند.

فروید خودش یک نظریه واقعی تری نسبت به پیروانش داشت. وی برنامه معروفش به آینشتاین، «چرا جنگ؟» (فروید، ۱۹۳۳) به این نظر نبود که جنگ نتیجه ویرانگری انسانیت، بلکه علتش رادراختلافات واقعی بین گروه‌ها میدید که همواره باتشددحل گردیده اند، از آنجاکه قانون قابل اجراء بین المللی وجود نداشت تا مطابق آن - چون در قانون مدنی - اختلافات به طور صلح آمیز حل شده میتوانستند. او تنها یک نقش کمکی را به عامل ویرانگری انسانی منسوب میساخت، که آمادگی مردم برای رفتن به جنگ یکبار که حکومت تصمیم به جنگ میگرفت آسان میساخت.

فرضیه که جنگ از سبب ویرانگری ذاتی انسان به وجود میآید برای کسی که حتی اندکترین دانش از تاریخ داشته باشد صریحاً بی معنیست. بابلیان، یونانیان، تابه زمانداران زمان خود ما، جنگ را بنا بر دلایلی که فکر میکردند واقعی اند بر له و بر علیه آنها را خوب میسنجیدند برنامه ریزی میکردند، و لو این که، پیش بینیهایی شان اکثراً غلط میبودند. انگیزه های آنها متعدد بودند: چون زمین مزروعی، ثروت، غلامان، مواد خام، بازارها، توسعه - ودفاع. نظری که جنگ معلول تجاوز انسان است نه تنها غیر واقعی بلکه مضراست. این توجه را از علل اصلی میکا هد فلها مذاق را به راعلیه آنها ضعیف میسازد.

فرضیه تمایل ذاتی برای جنگ نه تنها توسط ریکارد تاریخی بلکه، بطور بسیار مهم، توسط تاریخ جنگ بدوی نیز رد میشود. ماقبلآ نشان دادیم که از جمله مردمان بدوی خاصاً شکاریان و چیننده گان غذا کمترین جنگجو هستند، و جنگ آنها با عدم نسبی ویرانگری و خون آشامی آن توصیف کرده میشود. بعلاوه ما دیدیم که بارش دتمدن تکرور و جنگهای خونین افزایش یافته اند. اگر جنگ معلول انگیزه های آنی مخرب ذاتی میبود، باید برعکس آن واقعیت میداشت. تمایلات بشردوستی در قرون هژده، نوزده،

ویستم کاهشهارادرویرانگری وقساوتهای جنگ به وقوع آورد که به شکل قانون تدوین و تاجنگ جهانی اول در معاهدات مختلف بین المللی رعایت گردیدند. از لحاظ این پیشرفت طوری به نظر میرسد که انسان متمدن نسبت به انسان بدوی کمتر متجاوز است، و باز هم وقوع جنگ فعلی به حیث معلول غرائز متجاوز توضیح میشد، که از تسلیم شدن به تاثیر سودمند تمدن انکار میگردد. اما، در حقیقت، ویرانگری انسان متمدن به طبیعت انسان منسوب ساخته میشد، فلذا تاریخ بایالوژی مغشوش می گردید.

عامل مهم دیگر برای احتمال جنگ عبارت از احساس عمیق احترام و هیبت در برابر مرجع قدرت است. عسکر معمولاً طوری ساخته شده بود تا احساس کند که اطاعت از رهبرانش یک مکلفیت اخلاقی و دینی بود که در ایفای آن باید حاضر به دادن حیاتش باشد. انگیزه های احساساتی دقیقتر دیگر وجود دارند که جنگ را ممکن ساخته و با تجاوز هیچ ارتباطی ندارند. جنگ همچنان انگیز است، ولو که برای یک شخص خطر مرگ و عذاب جسمانی در برداشته باشد. چون که زندگی شخص عادی خسته کن، یکنواخت، و بدون ماجراجوئی است، آمادگی برای رفتن به جنگ باید به حیث یک میل یا آرزو دانسته شود تا به زندگی خسته کن و یکنواخت روزمره اش خاتمه دهد- و دست به یک ماجراجوئی زند، در حقیقت، یگانه ماجراجوئی که شاید شخص عادی در زندگیش توقع داشته باشد.

جنگ، تاحدی، همه ارزشها را معکوس میسازد. جنگ انگیزه های آنی انسانی عمیق، چون نوع دوستی و همبستگی را تشویق میکند تا ابراز شود- این انگیزه ها توسط اصول خود پسندی و رقابت که زندگی زمان صلح در انسان امروزی به وجود می آورد از رشد باز میمانند. اختلافات طبقاتی، تا یک اندازه زیاد از بین میروند. در جنگ، انسان دوباره انسان است، و یک فرصتی برای تشخیص یا درک کردن خودش دارد، علیرغم امتیازاتی که مقام اجتماعی اش به حیث یک تبعه برایش اعطا کرده است. به عبارت

دیگر: جنگ عبارت از یک تمرّد غیر مستقیم علیه بی عدالتی، نابرابری، و ملالت حاکم بر زندگی اجتماعی زمان صلح میباشد، و این حقیقت را نباید ناچیز گرفت مادامی که یک عسکر با دشمن برای حفظ جان خود در جنگ است، او با اعضای گروهش بر سر غذا، پرستاری طبی، مسکن، لباس؛ جنگ نمیکند؛ اینها همه در یک نوع سیستم اجتماعی شده منحرف تهیه کرده میشوند. حقیقتی که جنگ دارای این سیماهای مثبت است یک تفسیر غم انگیز در مورد تمدن ماست. اگر زندگی ملکی عناصر ما جراجوئی، همبستگی، برابری، وایدیالیزم که در جنگ دیده شده میتواند، فراهم میکرد، شاید بسیار مشکل باشد تا مردم رابه جنگ سوق نمود.

خلاصه، جنگهای بزرگ در زمان معاصرو بسیاری جنگهایین کشورهای ایام قدیم نه در اثر تجاوز منع یاسد شده، بلکه به حیث تجاوز وسیله ای از طرف نخبه های نظامی و سیاسی صورت گرفته اند. این در اطلاعات مستند راجع به فرق در وقوع جنگ از فرهنگ بسیار بدوی گرفته تا فرهنگ انکشاف یافته عالی نشان داده شده است. در جوامع بیشتر بدوی کمتر جنگها را میابیم. عین روند در واقعیتی دیده شده میتواند که شماره و شدت جنگها با انکشاف تمدن صنعتی بالا رفته است؛ این در میان کشورهای قدرتمند بایک حکومت قوی بالاترین و در انسان بدوی بدون سر کرده دائمی کمترین است. طوری که در جدول زیر نشان داه شده، شماره جنگ بین قدرتهای یوروپ در اعصار نوین عین روند را نشان میدهد. شماره جنگ در هر قرن از سال ۱۴۸۰ (توسط رایت، ۱۹۶۱):

سالها	تعداد جنگها
۱۴۸۰ - ۱۴۹۹	۹
۱۵۰۰ - ۱۵۹۹	۸۷
۱۶۰۰ - ۱۶۹۹	۲۳۹
۱۷۰۰ - ۱۷۹۹	۷۸۱

مؤلفین که باتوضیح خود جنگ رامعلول تجاوزذاتی انسان میدانند چنین وانمود میکنند که جنگ امروزی راباید به حیث عادی، و آن رامعلول طبیعت ویرانگرانسان دانست. آنها برای تأیید ادعای خود بر معلومات دربارهٔ حیوانات واجداد ماقبل تاریخ ماستناد میکنند. اما واقعیتهای چیز دیگری را نشان میدهند.

شرایط برای کاهش تجاوز دفاعی

چون تجاوز دفاعی از لحاظ تکامل نژادی یک واکنش آماده شده در برابر تهدیدات به منافع حیاتیست، این ناممکن است تا اساس بیالوژیکی آن را تغییر داد، اگرچه مانند انگیزه های ناشی از تمایلات غریزی دیگر کنترل و اصلاح شده میتواند. به هر حال، شرط اصلی برای کاهش دادن تجاوز دفاعی عبارت از کاهش دادن آن عوامل واقعیت که آن را بسیج یا تحریک میکنند. طرح کردن یک برنامه تغییر اجتماعی وظیفه این کتاب نیست. باز هم از یک چند نقطه در این مورد به طور مختصر یادآوری میشود.

البته شرط اصلی این است که نه افراد و نه گروهها از طرف دیگران تهدید شوند. این مربوط به موجودیت اساس مادیت که یک زندگی باوقار را برای همه انسانها میسر و تسلط یک گروه توسط گروه دیگر را نه ممکن و نه جذاب سازد. چنین یک حالت در آینده قابل پیش بینی به وسیله یک سیستم متفاوت تولیدی، مالکیت، و مصرفی نسبت به امروز تحقق یافته میتواند؛ البته نیل به این حالت آسان نخواهد بود. این درحقیقت یک وظیفه چنان مشکل و گیج کننده است که به همین جهت بسیاری مردم بانیات خوب ترجیح

میدهند تا راجع به آن هیچ کاری نکنند؛ آنها امیدوار هستند تا یک فاجعه را بآنها خوانی ستایش از ترقی دفع کنند.

تأسیس یک سیستم که تهیه و تدارک نیازمندیهای اساسی برای همه را تضمین کند به معنی از بین رفتن طبقات مسلط است. انسان دیگر در شرایط باغ وحش زندگی نخواهد کرد - یعنی آزادی اش کاملاً اعاده خواهد شد و همه اشکال کنترل استثماری از بین خواهند رفت. این که انسان قادر به رهایی از کنترل رهبران نیست یک افسانه است که توسط همه جوامعی که بدون سلسله مراتب خوب کار نمیکنند رد شده است. چنین یک تغییر، البته شامل تغییرات بنیادی سیاسی و اجتماعی میباشد که همه روابط انسانی را به شمول ساختار فامیلی، تعلیمی، دینی، و روابط بین افراد در کار و فراغت تغییر خواهد داد.

تا آنجا که تجاوز دفاعی یک واکنش است نه در برابر تهدیدات واقعی بلکه در برابر تهدیدات صرف بنام که معلول قیاس و ششستشوی مغزی مردم اند، عین تغییرات اجتماعی بنیادی اساس استعمال این نوع اجبار روانی را از بین خواهند برد. چون که تلقین پذیری مبنی بر ضعف و ناتوانی فرد و ترس وی از رهبران است، با تغییرات سیاسی و اجتماعی طوری که ذکر شد از بین خواهد رفت، و متقابلاً، تفکر انتقادی آزادانکشاف خواهد نمود.

بلاخره، برای کاهش دادن خودستائی گروهی، بدبختی، یکنواختی، کودنی، و بیچارگی که در بسیاری مردم وجود دارند از بین خواهند رفت. این صرف به واسطه بهتر ساختن شرایط مادی انجام شده نمیتواند. این تنها نتیجه تغییرات مؤثر و جدی در سازمان اجتماعی بوده میتواند تا آن را از یک گرایش داشتن و انباشتن به زیستن و بخش کردن تغییر داد. این مستلزم بلندترین درجه از سهمگیری فعال و مسئولیت هر فرد به حیث یک کارگرایا کارفرما در هر نوع پروژه یا سازمان اقتصادی وهم به حیث یک تبعه خواهد بود. اشکال کاملاً جدید عدم تمرکز، و همچنان ساختارهای اجتماعی و سیاسی نوی باید ایجاد شوند که به جامعه فاقد معیارهای اخلاقی خاتمه خواهد داد.

هیچکدام این شرایط از یک دیگر مستقل نیستند. آنها جزء یک سیستم هستند، بنابراین تجاوز واکنشی به یک حداقل وقتی کاهش داده شده میتواند که اگر تمامی سیستم شش هزار ساله به یک سیستم اساساً متفاوت تعویض شده بتواند. اگر این واقع شود، رؤیاهای که به نزد بودا، پیامبران، عیسی، و خیالپرستان بشر گرای رنسانس خیالی بودند به حیث حلهای معقول و واقع گرا برای پروگرام بیالوژیکی اصلی انسان سودمند شناخته خواهند شد: حفظ و رشد هر دو یعنی فرد و نوع انسان.

تجاوز خبیث

تجاوز انطباقی بیالوژیکی به مفاد زندگی است. این یک انگیزه مشترک بین انسان و همه حیوانات دیگر با فرقه‌های معین که قبلاً ذکر گردیده اند می‌باشد. آنچه منحصر به انسان است این است که وی با انگیزه‌های آنی برای کشتن و شکنجه دادن تحریک می‌شود، و از این کار لذت می‌برد؛ او یگانه حیوانی است که بدون کدام نفع مدلل بیالوژیکی یا اقتصادی یک قاتل و ویرانگر نوع خودش می‌باشد.

باید به خاطر داشت که تجاوز خبیث خاصاً انسان نیست و از غریزه حیوانی ناشی نمی‌شود. این به سود بقای فزیالوژیکی انسان نیست، باز هم یک جزء مهم وظیفه ذهنی وی می‌باشد. این یکی از احساسات یا اشتیاق شدید است که در بعضی اشخاص و فرهنگ‌ها مسلط و نیرومندولی در دیگران نیستند. ویرانگری یکی از پاسخهای ممکن در برابر نیازهای روانی که در هستی یا موجودیت انسان ریشه دارند می‌باشد. این فرضیه باعث می‌شود تا این سوال‌ها را مورد بررسی قرار دهیم: شرایط خاص زیست یا هستی انسانی چیست؟ آیا طبیعت یا ماهیت انسان چیست؟

هر چند که این پرسش‌ها بالخصوص در روانشناسی امروزی چون معمولاً مربوط به حیطه فلسفه و صرف اندیشه‌های ذهنی پنداشته می‌شوند آن قدر مورد بحث قرار نمی‌گیرند. اما در این بحث نشان داده خواهد شد که ساحاتی برای بررسی تجربی قابل مشاهده وجود دارند.

طبیعت انسان

به نزد بسیاری متفکرین بعد از فلاسفه یونان، این بدیهی بود که بنام طبیعت انسان یک چیزی وجود دارد، چیزی که فطرت یا سرشت انسان را میسازد. بنابراین انسان به حیث یک موجود عاقل، به حیث یک حیوان اجتماعی، یک حیوانی که افزا ساخته میتواند، یا یک حیوان سمبول ساز تعریف میشد. در این آواخر، این نظرستی مورد سوال قرار گرفته است. یک دلیلش تاکید فزاینده بر مطالعه تاریخی انسان بوده است. یک بازرسی تاریخ بشریت نشان داده است که انسان زمان ما از انسان زمانه های گذشته آن قدر فرق دارد که این غیر واقعی به نظر میرسد تا فکر کنیم که انسانها در هر عصر یک چیز مشترک بنام «طبیعت انسانی» داشته باشند. مطالعه مردم بدوی چنان یک تفاوت و تنوع و راجها، ارزشها، احساسات، و افکار را دریافته است که بسیاری انسانشناسان به این نظر رسیده اند که انسان چون یک ورق سفید کاغذ متولد میشود که بالایش هر فرهنگ متن یا مضمونش را مینویسد. عامل دیگر انکار از پذیرفتن یک طبیعت ثابت این بود که چنین یک تصویر به حیث یک سپری که در عقب آن بسیاری اعمال غیر انسانی مرتکب میشوند سوء استفاده شده است. به طور مثال، ارسطو و بسیاری متفکرین تا قرن هژده، به نام طبیعت انسانی از غلامی دفاع میکردند. و برای اینکه معقولیت و لزوم جامعه سرمایه داری را ثابت کنند، دانشوران سعی نموده اند تا احساس مال اندوزی، رقابت، خودخواهی را به حیث خصایل انسانی ذاتی قلمداد کنند. عموماً، یکی ناگزیر بودن سلوک انسانی نامطلوب چون حرص، قتل، گول دادن، و دروغ گفتن را به طور بدبینانه به طبیعت انسانی منسوب میکنند.

دلیل دیگر برای شک گرائی درباره مفهوم طبیعت انسانی شاید در نفوذ طرز تفکر تکامل تدریجی قرار داشته باشد. داروین خودش از این حقیقت آگاه بود که انسان به عنوان انسان نه تنها با اوصاف خاص فیزیکی بلکه با اوصاف خاص روانی نیز مشخص میشود. وی مهمترین آنها را در کتابش (نسل انسان) بدین قرار ذکر میکند:

- به تناسب ذکاوت برترش، سلوک انسان بیشتر تغییرپذیر، کمتر انعکاسی یا غریزی است.

- انسان در عوامل پیچیده چون کنجکاوی، تقلید، دقت، حافظه، و تخیل با دیگر حیوانات نسبتاً پیشرفته شریک است، اما آنها را به درجهٔ بلندتر داشته و به شیوه های بغرنجتر از آنها کار میگیرد.

- انسان نسبت به حیوانات دیگر استدلال میکند و سلوک انطباقی خود را به شیوه های عقلانی و مستدل اصلاح میکند.

- انسان به طور منظم ابزار متنوع را هم میسازد و هم به کار میبرد.

- انسان خود آگاه است؛ او دربارهٔ گذشته اش، آینده، زندگی، مرگ، و غیره خود فکر میکند.

- انسان تصورات ذهنی میسازد و یک سمبولیزم وابسته را انکشاف میدهد؛ مهمترین و مغلقترین آنها زبان است.

- بعضی انسانها یک حس زیبایی دارد.

- بسیاری انسانها یک حس دینی دارند، که به طور عموم دربرگیرنده هیبت، خرافات، اعتقاد بر تجسم ارواح، مافوق طبیعی، یا روحانی میباشد.

- انسانان عادی یک حس اخلاقی دارند؛ یعنی که انسان اخلاقی ساخته میشود.

- انسان یک حیوان فرهنگی و اجتماعی است و فرهنگها و جوامعی که در نوع و پیچیده گی میمانند انکشاف داده است.

از نظر داروین همه انسانها و حیوانات خاصهٔ شادیهها، دارای بعضی غرائز مشترک اند. همه دارای عین حواس چون ادراکات مستقیم یا شهود، احساسات، هیجانات، و عواطف مشابه میباشند، حتی پسچیده ترین آنها چون حسادت، بدگمانی، رقابت، سپاسگذاری، و بزرگواری؛ آنها فریب میدهند و انتقام جو اند؛ آنها بعضی اوقات مستعده استهزا اند، حتی

یک مزاج شوخی دارند؛ آنها احساس حیرت و کنجکاوی دارند؛ آنها دارای عین استعدادهای تقلید، تداعی اندیشه ها، و دلیل به درجات مختلف میباشند.

یک تصور طبیعت انسان باید در پروسه تکامل تدریجی انسانی دیده شود نه در ملحوظات مجزا چون افزار سازی، که شیفته گی معاصر با تولید رابه آن نسبت میدهند. ما باید بر اساس این دو حالت بیالوژیکی بنیادی که علامت ظهور انسان اند به یک شناختی از طبیعت انسانی برسیم. یکی روبه کاهش یافتن تعیین سلوک توسط غرایز بود. با در نظر گرفتن نظرات ضدونقیض درباره ماهیت غرایز، این به طور عموم قبول شده است که هر قدر یک حیوان به مراحل بلندتر تکامل تدریجی ارتقاء کرده است، به همان اندازه وزن یا اهمیت سلوک ثابت یا قالبی اش که در مغز معین و به طور تکامل نژادی پروگرام میشوند کمتر است. پروسه تعیین سلوک توسط غرائز در پستانداران به طور دوامدار با تکامل بیشتر به یک سطح معین کاهش میابد. در نوع انسان تعیین غریزه ای سلوک به حد اعظمی آن کاهش یافته است.

روند دیگری که در تکامل حیوانی دیده میشود عبارت از رشدی انموی مغز است، و بالخصوص نموی قشر نو مغزیست. که در یک نهایت آن حیوانات پائینترین با ابتدائترین ساختمان عصبی و نسبتاً تعداد کم نورونها (حجرات عصبی) قرار دارند؛ در نهایت دیگر، انسان بایک ساختمان مغزی بزرگتر و مغلقتر، خاصتاً یک قشر نو که حتی سه برابر بزرگتر از اجزای بدوی اش، و یک تعداد شگفت آوار ارتباطات داخل عصبی میباشند.

نظریه این معلوماتها، انسان رامیتوان به حیث پستانداران عالی تعریف نمود که در یک مرحله تکامل تدریجی ظهور نمود که در آن تعیین غریزه ای به حداقل و انکشاف مغزی به حد اعظمی خود رسیده بود. یعنی وقتی که انسان ظهور نمود، سلوکش کمتر غریزی بود. صرف نظر از بعضی واکنشهای اولی، چون واکنشها در برابر خطر یا در برابر تحریک جنسی،

پروگرام ذاتی وجود ندارد که اورا بگوید تا چگونه در بسیاری موارد حیاتی فیصله درست کند. لهذا، انسان از لحاظ بیالوژیکی، از بیچاره ترین و نحیفترین همه حیوانات است. انکشاف خارق العاده مغز جبران کمبود غریزی اش مییابد. انسان توسط عقلش به گرفتن تصمیمهای درست رهنمایی میشود. ولی ما میدانیم که این آله چقدر ضعیف و غیر قابل اعتماد است. این به آسانی تحت نفوذ خواهشات و احساسات شدید انسان قرار میگیرد. مغز انسان نه تنها به حیث یک جانشین برای غرایز ضعیف کافی نیست، بلکه وظیفه معاشرت را بسیار مشکل میسازد. از این گفته منظورم از هوش سودمند نیست، یعنی به کاربردن فکر به حیث یک وسیله برای ساختن و استعمال اشیاء تا نیازمندیهای یک شخص را ارضاء کند؛ رویهمرفته، انسان در این با حیوانات، خاصاً با پستانداران بزرگتر (انسانها و بوزینه ها) شریک است. منظورم از آن جنبه است که در آن فکر انسان یک کیفیت بکلی نورا کسب کرده است، یعنی خود آگاهی. انسان یگانه حیوانیست که نه تنها اشیا را میداند بلکه میدانند که او میدانند. انسان یگانه حیوانیست که نه تنها دارای عقل نیز مییابد، یعنی ظرفیت به کاربردن تفکر برای دانستن عینی - تاماهیت اشیا را اصلاً طوری که هستند بدانند، نه صرف به حیث وسیله برای ارضایش. باودیع خود آگاهی و عقل، انسان از خودش به حیث یک موجود جدا از طبیعت و دیگران آگاه است؛ او از بیچارگیش، از نادانی اش آگاه است، او از عاقبتش آگاه است؛ مرگ.

خود آگاهی، عقل، و تخیل هم آهنگی و توازن را که موجودیت حیوانی را مشخص میسازد مختل کرده اند. ظهور آنها انسان را یک غیر عادی، یعنی بوالهوس جهانی ساخته است. وی جزء طبیعت، تابع قوانین فیزیکی آن میباشد و آنها را تغییر داده نمیتواند، در عین حال وی از طبیعت تفوق میجوید. ... با آگاه بودن از خودش، او بیچارگی و محدودیتهای زندگی خود را درک میکند. او هرگز از دو حالتی موجودیت خود آزاد نمیشود: وی خودش

را از ذهنش رهاساخته نمیتواند، ولو که او خواسته باشد؛ او خودش را از جسمش تا که زنده است رهاساخته نمیتواند- و جسمش او را وادار میسازد تا زنده باشد.

انسان یگانه حیوانیست که در طبیعت احساس راحت نمیکند، کسی که خود را اخراج شده از جنت احساس کرده میتواند، یگانه حیوانی که برایش موجودیت خودش یک معماست که باید حل کند و از آن خلاصی ندارد. وی به حالت هم آهنگی با طبیعت مربوط به ماقبل انسانی برگشته نمیتواند، و نمیداند که اگر به پیش رود به کجا خواهد رسید. تضاد موجودیت انسان به یک حالت بی موازنگی منتج میشود. این عدم تعادل او را از حیوان دیگر که با محیطش در هم آهنگی زندگی میکند متمایز میسازد.

انسان در تاریخش، محیط خود را تغییر میدهد، و در این پروسه خودش را تغییر میدهد. دانش او افزایش میابد، همچنان آگاهی اش از نافهمی اش بیشتر میشود؛ وی خود را به حیث یک فرد، و نه صرف به حیث یک عضو قبیله اش درک میکند، و در نتیجه حس جدایی و انزوایش رشد میکند. وی واحدهای اجتماعی بزرگتر و با کفایتتر را ایجاد میکند که توسط رهبران قدرمند رهبری میشوند- و خودش بیمناک و مطیع میگردد. او به یک اندازه معین آزادی میرسد- و از خود آزادی در هراس میشود. ظرفیت تولید مادی اش رشد میکند، اما وی در این پروسه، حریص و خودپرست، یک برده چیزهای میشود که خودش خلق کرده است.

هر حالت نوعی عدم تعادل انسان را وادار دارد تا در جستجوی توازن یا تعادل بنشیند. در واقع، انگیزه ذاتی انسان برای پیشرفت عبارت از تلاش وی برای یافتن توازن نو و در صورت امکان توازن بهتر است. اشکال نو توازن به هیچ وجه یک خط مستقیم برای بهبود حالت انسانی را تشکیل نمیکند. به کرات در تاریخ موفقیت‌های نوبه انکشافات پسرفت یا قهقرای انجامیده اند. بسیاری اوقات، وقتی که انسان به یافتن یک حل نو وادار شود، به یک

کوچهٔ بن بست سر میزند که باید خود را از آن خلاص کند؛ و واقعاً این کار در تاریخ انجام داده توانسته است.

این ملاحظات یک فرضیه را که چطور طبیعت یا ذات انسانی را تعریف نمود پیشنهاد می‌کنند. لهذا طبیعت انسان بر حسب یک کیفیت خاص، چون محبت، نفرت، عقل، خیر و شر تعریف شده نمیتواند، بلکه تنها بر حسب تضادهای بنیادی که موجودیت انسانی را مشخص می‌سازند و ریشهٔ شان در دو حالتی بیالوژیکی بین فقدان غرائز و خود آگاهی وجود دارند تعریف نمود. تضاد وجودی انسان نیازمندیهای معین روانی را به وجود می آورد که در همه انسانها مشترک اند. وی وادار میشود تا بر دهشت جدائی، بیچارگی، و سردرگمی غالب آید، و اشکال نو وابستگی خودش را با جهان بیابد تا او را قدار به احساس در خانهٔ خودش سازد. اما هر کدام این نیازمندیها به طریق مختلف ارضاء شده میتواند، که نظریه حالت اجتماعی اش تغییر میخورند. این طرق مختلف ارضاء کردن خودشان را در احساسات شدید، چون محبت، رقت، تلاش برای عدالت، استقلال، حقیقت، نفرت، سادیزم، ماسوکیزم، ویرانگری، خودپرستی ابراز میدارد. آنها را احساسات که در کرکتر ریشه دارند نمیتوان نامید- یا صرف احساسات انسانی- زیرا آنها جزء کرکتر انسان میشوند. پس کرکتر عبارت از سیستم نسبتاً دائمی تپ و تلاشهای است که انسان خودش را به جهان انسانی و طبیعی منسوب میسازد. کرکتر را به حیث تعویض انسانی برای غرائز حیوانی مفقود میتوان شناخت؛ این طبیعت تالی انسانی است. آنچه در همه انسانها مشترک اند عبارت از انگیزه های عضوی آنها و نیازمندیهای مربوط به هستی یازندگی آنها میباشد. آنچه که در آنها مشترک نیستند عبارت از آن نوع احساسات اند که در کرکترهای مخصوص خودشان حاکم یا مسلط هستند- احساساتی که در کرکتر ریشه دارند. فرق در کرکتر عموماً ناشی از فرق در شرایط اجتماعی میباشد؛ به همین دلیل احساسات که در کرکتر ریشه دارند یک کته گوری تاریخی، و غرایز را یک کته گوری طبیعی میتوان

نامید. باوجود این، کرکتریک کته گوری کاملاً تاریخی نیست، چون نفوذ اجتماعی تنها از طریق حالات معین بیالوژیکی وجود انسانی مؤثر بوده میتواند. نظریه این که طرز تفکر معاصر در ساحت تکامل تدریجی انسانی به امتداد خطوط انکشاف جسمانی انسان و فرهنگ مادی وی آن قدر به طوریک جنبه تعیین شده است، که شواهد اصلی آن استخوانها و افزایش میباشند، قابل تعجب نیست که محققین محدود درباره ذهن انسان اولی علاقمندی دارند. در این جا خاصاً از حیوان شناس و نسل شناس دو بژنسکی نقل قول میشود:

خود آگاهی و دوراندیشی مواهب ترسناک آزادی و مسئولیت رابه بار آورد. انسان احساس آزادی میکند تا بعضی برنامه های خود را اجرا کند و دیگران رابه تعویق اندازد. اواز این که ارباب جهان و خودش است نه یک غلام، احساس خوشی میکند. اما خوشی توسط یک احساس مسئولیت معتدل میشود. انسان میداند که وی مسئول اعمالش است: او آگاهی خیر و شر را کسب کرده است. این یک بارسنگین ترسناک است تا تحمل کند. هیچ حیوان دیگر مجبوره تحمل چنین یک کار نیست. در روح انسان یک ناسازگاری غم انگیز وجود دارد. از جمله عیبها در طبیعت انسانی، این یک به مراتب جدی تر از درد زایمان است.

تجاوز خبیث: قساوت و ویرانگری

اشکال مختلف ویرانگری که عمیقاً در تجارب قدیم نهفته اند اغلب اوقات به مشاهد امروزی به حیث ثبوتی از اعمال ویرانگر غریزی انسان به نظر میرسد. ولی یک تحلیل دقیق تر نشان داده میتواند مدامی که آنها به اعمال ویرانگر منتج میشوند، انگیزه آنها هیجان یا احساسات برای ویران کردن نیست.

ویرانگری به دوشکل ظاهر میشود: یکی خود بخودی، و دیگری وابسته به ساختمان کرکتر. شکل اولی عبارت است از انفجار انگیزه های ناگهانی ویرانگر خوابیده و ساکت که توسط حالات فوق العاده فعال می گردند، برخلاف حضور دائمی خصایص ویرانگر در کرکتر، هر چند همیشه ابراز نمیشوند.

مدارک مفصل و دهشتناک از اشکال ظاهر خود بخودی ویرانگری در تاریخ متمدن وجود دارند. تاریخ جنگ یک گذارشی از کشتار و شکنجه ظالمانه و بدون تبعیض است که قربانیانش مردان، زنان و اطفال بوده اند. ویرانگری بسیاری از این رویدادها خیالی از (مجلس مستی و میگساری بافتخار خدایان در روم و یونان باستان) رامیدهند، که در آن نه عوامل اخلاقی مرسوم نه واقعی کدام اثر نهی کننده داشتند. کشتن حتی ملایم ترین تظاهر از ویرانگری بود. امامیگساری در اینجا ختم نمیشد: مردان خسی میشدند، زنان راشکم میبردند، اسیران به دار آویخته یا به شیرها انداخته میشدند. ماسا هقتل صدها هزار هندوها و مسلمانان در حین تقسیم در هندوستان و در تصفیۀ ضد کمونیزم در ۱۹۶۵ در اندونیزیا بودیم، که در حدود چهار صد هزار تاییک میلیون کمونیست واقعی

یاصرف بنام با بسیاری چینیان به قتل رسیدند. اینهانمونه مثالهای ازویرانگری انسانی اند، واکثراًتوسط آنهای که میخواهندثابت سازندکه ویرانگری ذاتی است نقل قول میشوند.

ماباعلل ویرانگری دربحث سادیزم ونکروفیلیا(لاشه دوستی) خواهم پرداخت. انفجارهای که دراینجایادآوری گردیدندتامثالهای باشندازویرانگری که وابسته به ساختمان کرکترنمیباشد، طوری که درموردکرکترسادیست ولاشه دوست صدق میکند. امااین انفجارهای ویرانگرخودبخودی به مفهومی که آنهابدون کدام دلیل به وقوع پیوسته باشندنیستند. اولاً، همیشه شرایط خارجی اندکه آنهاراتحریک میکنند، چون جنگها، زدوخوردهای دینی یاسیاسی، فقر، خستگی یادلتنگی مفرط وناچیزی یابی اهمیتی شخص. ثانیاً، دلایل ذهنی اند: خودستائی گروهی افراطی ملی یادینی چون درهندوستان، یایک حالت جذبہ قرین به خلسه درمورداندونیزیا. این طبیعت انسانی نیست که دفعتاًظهورکند، بلکه استعدادنهانی یاپتانسیل ویرانگراست که توسط شرایط دائمی معین پرورش میشودوباحوادث دردناک آنی بسچ میشود. بدون این عوامل محرک، انرژیهای ویرانگردراین مردم خوابیده وساکت معلوم میشوند، وبرخلاف کرکترویرانگر، یک منبع دائمأجاری انرژی میباشد.

ویرانگری انتقام جو: این یک واکنش خودبخودیست دربرابرنج شدیدویبجهت که بریک شخص یابر اعضای گروه متعلق به وی تحمیل کرده میشود. این ازتجاوزدفاعی عادی به دولحاظ فرق دارد. اول، این بعدازواردآمدن آسیب صورت میگیرد، نه دربرابریک خطرتهدیدکننده. دوم، این باشدت بزرگتر، واغلباًباقساوت، اشتیاق، وتسکین ناپذیری توام میباشد. انتقام خون یک وظیفه مقدس عضویک فامیل، خاندان، یاقبیله است تایک عضوفامیل یاقوم مقابل راکه مرتکب قتل شده است بکشد. به این ترتیب سلسله انتقامهای متقابل برای همیشه ادامه میابند.

از این انکار شده نمیتواند که انتقام خون و قانون جنایی، همان طور که بدهستند، یک نقش اجتماعی مسلم در حفظ ثبات و استقرار اجتماعی نیز دارد. یک مثال تشنگی برای انتقام که برای قریباً دو هزار سال دوام نموده است همانا واکنش در برابر اعدام مسیح گویا توسط یهودان میباشد؛ فریاد «قاتلین مسیح» به طور سنتی یکی از منابع عمده خشونت ضد نژاد سامی بوده است.

کرکتر ویرانگر: سادیزم

معلومات درباره ویرانگری اشکال وابسته به کرکتر آن صریح و غیرتند؛ معلوماتی که از مشاهدات طولانی روانکاوی و زندگی روزمره افراد به دست آمده اند، و علاوه شرایطی که این اشکال کرکتر را به وجود می آورند نسبتاً ثابت و بادوام اند.

دو تصویر یا مفهوم مرسوم درباره طبیعت سادیزم وجود دارند، بعضی اوقات به طور جدا و بعضی اوقات با هم یکجابه کاربرده میشوند. یک تصور عبارت از لذت شهوانی فعال از درد رساندن است قطع نظر از کدام عمل جنسی خاص. تصور دیگر سادیزم را به حیث یک پدیده جنسی می بیند، و آرزوهای سادیستی را توضیح میکند که ارتباط آشکار با تالاشهای جنسی طوری که توسط آنها به طور غیر شعوری تحریک شوند دارند. بسی مهارت روانکاوی به کاربرده شده است ثابت کند که لیدونیروی محرک قساوت است، با وجودی که چشم عریان چنین انگیزه های جنسی را کشف کرده نمیتوانست.

از این انکار نمیشود که سادیزم جنسی و ماسوکیزم (لذت بردن از جفای معشوق) یکی از معمولترین و معروفترین انحرافات جنسی میباشد. برای مردان مصاب به این انحراف یک حالت تهیج جنسی و تسکین است.

مأمیدانیم که بسیاری امیال انسان، به خاطری که آنها برایش مضر و درانکشافش دخالت میکنند نامعقول اند. شخصی که با آرزوی نابود کردن برانگیخته میشود و از عمل ویرانی اش لذت میبرد به خاطر حق آرزو و لذت بردنش معذور پنداشته نمیشود.

سادیزم و ماسوکیزم به حیث انحرافات جنسی صرف یک قسمت کوچک از بخش وسیع سادیزم را که در آن سلوک جنسی درگیر نمیشود میسازد. سلوک سادیستی غیرجنسی، صرف به غرض وارد نمودن درد جسمانی تا حد افراطی مرگ، به یک موجود بیچاره چه انسان یا حیوان میباشد. اسیران جنگی، غلامان، دشمنان شکست خورده، اطفال، بیماران (خاصاً بیماران عقلی)، مجوسین، غیر سفیدپوستان غیر مسلح، سگها - همه اینها هدف سادیزم فزیک، به شمول شکنجه ظالمانه میباشند. از نمایشات ظالمانه در روم تا واحدهای پولیس معاصر، شکنجه دادن زیر لباس مبدل مقاصد دینی یا سیاسی، و بعضی اوقات به طور دردناک برای سرگرمی توده های فقیر به کار رفته است. نمایشگاه بزرگ روم یکی از بزرگترین بناهای یادگاری سادیزم انسانی میباشد.

یکی از شایعترین تظاهرات سادیزم غیرجنسی عبارت از تعدی و بد رفتاری به اطفال است، که از وارد آوردن مرگ دائرلت و کوب یا گرسنگی عمدی، تاجروحات غیر مهلک. قرار یک بررسی در سرتاسری کشور بلندترین واقعات بد رفتاری در برابر اطفال را از سن سه تانه سالگی تشکیل میدهد.

قساوت ذهنی، یعنی تحقیر و اذیت کردن احساسات شخص دیگر، شاید نسبت به سادیزم فزیک حتی بیشتر شایع باشد. این نوع حمله سادیستی برای سادیست بسیار محفوظتر است؛ که روی هم رفته، در آن قوه فزیک نه بلکه تنها کلمات به کار برده میشوند. از طرف دیگر، درد روانی چنان شدید یا حتی بیشتر از درد فزیک بوده میتواند. والدین آن را بر اطفال خود، پروفیسران بر شاگردان شان، آمران بر زیردستان شان وارد می آورند - یعنی در هر حالتی که یک شخص در برابر سادیست از دفاع خود عاجز باشد به کار برده میشود.

سخن آخر

دربارهٔ ابهام امید

در این بررسی سعی به عمل آمده است تا نشان داد که انسان ماقبل تاریخ، که در دسته هابه حیث شکاری وچینندهٔ غذازندگی میکرد، باحداقل ویرانگری ومطلوبترین همکاری وسهم گیری توصیف شده بود، وتنهابافزایش تولیدوتقسیم کار، وتشکیل یک مازادبزرگ، وساختن دولتهاباسلسله مراتب ونخبه گان، ویرانگری وقساوت به یک پیمانۀ بزرگ به وجودآمد وبارشدتمدن ونقش قدرت رشدیافت.

آیااین بررسی باستدلایهای معتبربه طرفداری ازفرضیۀ که تجاوزوویرانگری درساختارانگیزه های انسانی کمترین یک نقش داردکمک کرده است؟ به عقیدۀ مؤلف که بلی کمک کرده است.

ازآنجاکه تجاوزدرژنهای انسان به طوربیالوژیکی معین میشود، این خودبخودی یاغیرارادی نیست، بلکه یک دفاع علیه تهدیدات منافع حیاتی انسان یعنی رشدی وبقای خودش ونوع میباشد. این تجاوزدفاعی تحت شرایط قدیم یابدوی معین نسبتآگم بود- زمانی که هیچ انسان به انسان دیگریک تهدیدبزرگ نبود. انسان ازآن به بعدبسیارانکشاف کرده است. بجاست تا تصورنمودکه انسان مدارخودراتکمیل ویک اجتماعی راخواهدساخت که درآن هیچ کس تهدیدنشود: نه طفلی توسط والدین؛ نه والدین توسط یک مافوق؛ نه یک طبقۀ اجتماعی توسط طبقۀ دیگر؛ نه ملتی توسط یک ابرقدرت. برای رسیدن به این هدف بنابردلایل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، وروانی بسیارمشکل است- وعلاوه برآن پرستش ملل جهان ازاوهام مشکل دیگرست - آنهاواهم یابتهای مختلف راپرستش میکنند- فلهدزایکی دیگررانمیدانند، ولوکه

آنها زبانه‌های یک دیگر را می‌دانند. چشم پوشی از این مشکلات حماقت است؛ اما مطالعه تجربی همه اطلاعات و مدارک نشان می‌دهد که یک امکان واقعی وجود دارد تا در آینده قابل پیش بینی چنین یک جهان ساخته شود به شرطی که موانع سیاسی و روانی برطرف گردند.

از طرف دیگر، اشکال خبیث یا مضرت‌جاوز- چون سادیسم و لاشه دوستی- ذاتی نیستند؛ زیرا، آنها تا حد زیادی با تعویض شرایط اقتصادی اجتماعی به شرایط مطلوب برای انکشاف کامل نیازمندی‌های اصلی و استعداد‌های انسانی؛ با انکشاف فعالیت فی نفسه انسانی و قدرت خلاق انسان به حیث هدف تقلیل داده شده می‌توانند. استثمار و زرنگی یا حیلۀ موجب دلتنگی و ابتذال می‌گردند؛ آنها انسان را فلج می‌سازند، و همه عواملی که باعث فلج روانی انسان می‌شوند وی را به یک سادیست یا یک ویرانگر نیز مبدل می‌سازند.

این نظر از طرف بعضی‌ها به حیث «زیادخوشینانه»، «خیالپرستانه»، یا «غیر واقعی» توصیف خواهد شد. برای قدردانی از شایستگی‌های چنین انتقادی که بحث درباره مفهوم کلی ابهام امیدواری و ماهیت خوشبینی و بدبینی را ایجاب می‌کند.

بالفرض من می‌خواهم یک روز آخر هفته به بیرون شهر سفر کنم و معلوم نیست که هوا خوب خواهد بود. در مورد هوا گفته می‌توانم «من خوشبین هستم». اما اگر طفل من سخت مریض و زندگی اش در خطر باشد، و بگویم «من خوشبین هستم» به گوشه‌های حساس عجیب معلوم خواهد شد، زیرا در این مورد این گفته سرد و غیر صمیمی به نظر می‌رسد. ولی من به خوبی گفته نمی‌توانستم، «من متیقن هستم که طفل من زنده خواهد ماند»، زیرا، در این صورت، من دلیل واقعی برای متیقن بودن خود ندارم. پس، چه گفته می‌توانستم؟

شاید مناسبترین کلمات این می‌بود: «من ایمان دارم که طفل من زنده خواهد ماند». اما «ایمان» به نسبت مفاهیم دینی آن، یک کلمه مناسب برای امروزیست. باز هم این

بهترین کلمه است که مادریم، زیرا ایمان دلالت بر یک اصل بسیار مهم میکند: آرزوی تندوآتشین من برای طفلم است تازنده ماند، ازاین روهرکارممکن رابرای بهبودی وی انجام میدهم. من صرف یک مشاهد جداازطفلم نیستم، طوری که من درحالت «خوشبین» بودن هستم. من جزء حالتی هستم که مشاهده میکنم؛ من درگیرهستم. ایمان من دروابستگی به طفلم ریشه دارد؛ این یک مخلوطی ازآگاهی وسهم گیری است. البته، این تنهاوقتی درست است اگرایمان به معنی «ایمان معقول» که مبنی برآگاهی روشن ازهمه اطلاعات واردومناسب باشد، ونه، چون «ایمان نامعقول»، یک وهمی که مبنی برآرزوی ماباشد. (ایریخ فرام، ۱۹۴۷)

خوش بینی یک شکلی بیگانه شده ایمان است، بدبینی یک شکلی بیگانه شده نومیدی است. اگرکسی واقعاً به انسان وآینده اش پاسخی میدهد، یعنی باعلاقمندی وبامسئولیت، تنهاازروی ایمان یاازروی نومیدی پاسخ داده میتواند. ایمان معقول وهم نومیدی معقول مبنی بردانش کامل وانتقادی درباره همه عواملی میباشدکه برای بقای انسان واردیامناسب اند. اساس ایمان معقول درانسان عبارت ازوجودیک امکان واقعی برای رستگاری اش میباشد؛ اساس برای نومیدی معقول دانشی خواهدبود که چنین امکانی دیده شده نتواند.

یک مطلب که دراین زمینه بایدتأکیدشود. بسیاری مردم بکلی آماده اندتاایمان به بهبودانسان رابه حیث غیرواقعی تقبیح کنند؛ اماآنهاملتفت نیستند که نومیدی بسیاری اوقات به عین منوال غیرواقعی است. این آسان است تاگفته شود: «انسان همیشه قاتل بوده است.» امااین گفته باوجودآن درست نیست، زیرااین بغرنجی تاریخ ویرانگری رادرنظرنمیگیرد. به عین منوال این آسان است تاگفته شود، «میل به استثمارکردن دیگران فقط طبیعت انسان است»؛ امابازهم، این گفته حقایق راهمال یاتحریف میکند. به طورخلاصه، این گفته که، «طبیعت انسان شریراست»، به هیچ وجه ازگفته که،

«طبیعت انسان خوب است» بیشتر واقعی نمیباشد. اما گفتهٔ اول به بسیار آسانی ابراز میشود؛ هر کسی که بخواهد تا شرارت انسان را ثابت کند بسیاری به آسانی پیروانی را پیدا میکند، زیرا او به هر کس یک عذر برای گناهان خودش عرضه میدارد - و ظاهراً هیچ زبانی ندارد. در عین زمان اشاعهٔ نومیدي غیر معقول ماندهٔ نادرستی، به ذات خود ویرانگر است؛ این باعث دلسردی و مغشویت میشود. وعظ کردن ایمان غیر معقول یا اعلان مسیحی دروغین کمترین اثر انگیز نیست - این اول اغوا میکند و بعد فلج میسازد.

طرز برخورد اکثریت نه آن ایمان و نه آن نومیدي است، بلکه، بدبختانه، بیتیفاوتی مطلق در برابر آیندهٔ انسان است. آنهایی که بکلی بیتیفاوت نیستند، طرز برخوردشان خوشبینانه یا بدبینانه است. خوشبینان قاطعانه به پیش رفت مداوم معتقد هستند. آنها عادت کرده اند تا موفقیت انسانی را با موفقیت تخنیکی، آزادی انسانی را با آزادی از اجبار مستقیم و آزادی مصرف کننده یعنی آزادی انتخاب بین بسیاری امتعهٔ مختلف یکی بدانند. وقار، تعاون، مهربانی پیشین آنها را متاثر نمی سازند؛ موفقیت تخنیکی، ثروت، سفتی آنها را تحت نفوذ قرار میدهند. قرنهای حاکمیت بر مردم عقب مانده (از لحاظ تخنیکی) دارای رنگ متفاوت اثرشان را بر اذهان خوشبینان باقی گذاشته اند. چطور یک وحشی میتواند ست شایان آدمی و مساوی با انسانهای باشد که میتواند به مهتاب پرواز کنند - یا با فشار یک تکه، به میلیونها موجودات زنده را از بین ببرند؟

خوشبینان به راحتی زندگی میکنند، اقلاب برای فعلاً، و میتوانند خوشبین باشند. یا اقل آنها همین طور فکر میکنند زیرا آن قدر بیگانه شده اند که حتی آنها را تهدید به آینده نوا سه های شان اصلاً متاثر نمی سازند.

بدبینان در واقع از خوشبینان چندان فرقی ندارند. آنها به راحتی زندگی میکنند و کمتر درگیر میشوند. به سرنوشت بشریت چون خوشبینان کمتر علاقه دارند. آنها احساس نومیدي نمیکنند؛ اگر احساس میکردند، آنها با چنان رضایت نه زندگی

میکردند و نه زندگی کرده میتوانستند. و درحالی که بدبینی شان به این تصور که هیچ چاره ندارد آنها را در برابر تقاضای درونی شان تاکاری بکنند باز میدارند، طوری که خوشبینان به این تصور که بهر حال هرچیز به جهت درست در حرکت است، پس به کدام چاره ضرورت ندارد، خودشان را در برابر عین تقاضای درونی دفاع میکنند.

موضع گیری این کتاب راجع به عقیده معقول است که در صلاحیت انسان است تا خودش را از شرایط مهلک که وی خلق کرده است آزاد کند. این نظر آنهایی است که نه خوشبین و نه بدبین هستند، بلکه رادیکالهای اند که ایمان معقول بر استعداد انسان دارند تا از مصیبت نهائی اجتناب کنند. این رادیکالیزم انسانگرایی به ریشه ها، و بدینسان به عوامل میپردازند؛ در پی آزاد ساختن انسان از زنجیرهای او هام است؛ این فرض میکند که تغییرات بنیادی، نه تنها در ساختار اقتصادی و سیاسی مابله که در ارزشهای ما، در صورت کلی ما از اهداف انسان، و در سلوک شخصی ما نیز لازمی میباشد.

داشتن ایمان به معنی جرأت کردن است، تا غیر قابل تصور را فکر کرد، در عین حال در حدود واقعیت ممکنه عمل نمود؛ این امید ضدونقیض است تا هر روزه انتظار مسیحا بود، در عین حال هرگاه او در ساعت مقرر نیامد دلشکسته نشویم. این امید پاسیف نیست و نه این صبور است؛ برخلاف، این بی صبر و فعال است، در جستجوی هر اقدام ممکن در حدود امکانات واقعی میباشد. این به هیچ وجه تاجایی که به رشد و آزادی خود شخص تعلق دارد پاسیف نیست. برای این که متیقن بود، چند محدودیت برای انکشاف شخصی توسط ساختار اجتماعی معین وجود دارند. اما آن رادیکالهای صرف بنام که توصیه میکنند که تغییر شخصی ناممکن حتی در جامعه امروزی مطلوب نیست ایدئالوژی انقلابی شان را به حیث یک بهانه برای مقاومت شخصی شان در برابر تغییر داخلی به کار میبرند.

حالت نوع انسان امروزی بسیار جدی است تا ما را اجازه دهد تا به عوام فریبان گوش کنیم - کمترین همه عوام فریبان آنهاست که به ویرانگری جذب شده اند - یا حتی رهبرانی که

تنهامغزهای شان را بکار میبرند و دل‌هایی شان سخت شده اند. تفکر انتقادی و رادیکال تنها وقتی مثمر واقع شده میتواند که باشایستگی بسیار ارزشمند انسان - یعنی محبت زندگی بیامیزد.

ترجمه واقتباس از کتاب:

Erich Fromm
The Anatomy Of Human Destructiveness
Copyright ۱۹۷۳ by Erich Fromm
Ontario, Canada

ایریخ فرام (مارچ ۱۹۰۰ - مارچ ۱۹۸۰) روانشناس و فیلسوف انسان‌گرای جرمن آمریکایی نویسنده کتابهای: فرار از آزادی ۱۹۴۱ - انسان برای خودش ۱۹۴۷ - جامعه معقول ۱۹۵۵ - همدوست داشتن ۱۹۵۶ - عقیده ۱۹۶۵ - طبیعت انسان و تیوری اجتماعی ۱۹۶۹ - اناتومی ویرانگری انسان ۱۹۷۳

خطرناکترین حیوان

طبیعت انسان وریشه های جنگ
(دیوید لیوینگستن سمیت)

فهرست مندرجات

مقدمه - یک چندصحنه دلخراش از قساوت جنگی - جنگ چیست - جنگ، دین، علم
- سوال آینشتاین - طبیعی بودن جنگ - بدترین دشمن خودما - قتل عام - منشاء
طبیعت انسان - تکامل تدریجی - چرا جنگ؟ - سوال همِلِت - یک میراث دروغها -
خودت را بشناس - بیالوژی خودفریبی - دستور یا حکم ششم - انسان نوع سمبولیک -
چهره جنگ - درندگان، شکار و طفیلیها - بشریت مفقود و یافت شده - یک فهرست
مختصر از آدمکشیهادر صد سال اخیر - یادداشت از نگارنده.

مقدمه

در حدود ۲۰۰ میلیون انسانها، بیشتر مردم ملکی، در جنگهای قرن گذشته کشته شده اند، و ختم این کشتار قریب به نظر نمیرسد.

سوال در اینجاست که آیا این طبیعت انسانی است که به طور منظم ممنوع خود را می کشد. چرا همه انسانها دارای استعداد نهانی یا بالقوه اند تا در برابر یک دیگر با چنان زشتی ویرانگری و بیرحم سلوک کنند. چرا مابعدترین دشمن خود هستیم. جنگ به یک شکل یا شکل دیگر - از اوان ماقبل تاریخ با ما وجود دارد، با مشاهده سلوک اقارب نزدیک ما، یعنی میمونها، معلوم میشود که یک تمایل یا استعداد برای جنگهای گروهی در طول میلیونها سال تکامل بیالوژیکی، در ما پرورش یافته است. تکامل تدریجی، تاریخ، انسانشناسی، و روانشناسی نشاندهنده آنست که چطور و چرا ذهن انسان یک طبیعت دوگانه دارد: از یک سو، ماحیوانات وحشی، خطرناک هستیم که به طور مرتب مرتکب شقاوتهای وحشتناک علیه ممنوع خود میشویم؛ از سوی دیگر، مایک تنفر عمیق در برابر کشتن، و یک بیم در برابر گرفتن حیات انسانی داریم.

هم اکنون، در این لحظه، یک کسی، در یک جایی، در فکرو طرح ریزی یک جنگ میباشد. این شاید طرح یک قتل عام، یک تهاجم، یک انقلاب، یا حتی انفجار یک اسلحه هستوی باشد، اما هر چه هست، بدون شک این جنگ اجسام را منهدم، زندگیها را خراب، و موجب بدبختی نسلهای آینده خواهد شد. تهدیدی که همواره و بیرحمانه بالای سر همه ما آویزان است.

جنگ از زاویه های مختلف بررسی شده میتواند. یعنی از نقطه نظر اقتصادی، سیاسی، تاریخی، ایدئولوژی، اخلاقی و غیره. همه اینها مهم اند، اما یک بعد وجود دارد که همه آنها را تحت شعاع خود قرار میدهد: عبارت از اساس طبیعت انسانی آن است. برای دانستن

جنگ، باید ما خود را بشناسیم. بعضی حقایق وجود دارند که هیچ کس نمیخواهد بشنود، اما ما باید دقیقاً در تعاقب همین حقایق باشیم تا بدانیم که جنگ در طبیعت انسان وجود دارد. از نظر تاریخی، دونظر بکلی مخالف دربارهٔ ارتباط بین جنگ و طبیعت انسانی وجود داشته اند. یکی آن که جنگ جزء طبیعت انسان است، گویا ذوق کشتن در ژنهای مانو شده است. نظردیگر آن که جنگ انحراف یک طبیعت اصلاً مهربان، دلسوز، معاشر انسانی است، و این فرهنگ است نه بیالوژی که ما را به یکدیگر چنان خطرناک میسازد. در حقیقت هردوی این تصورات بیش از حد ساده سازی شده اند؛ هردوی آن صحیح اند، و هردوی آن غلط اند. انسانها قادر به تشدد و قساوت غیر قابل تصور در برابر یکدیگر اند، و این دلیلیست تا باور نمود که تجاوزگری در ژنهای ماقرار دارد. اما ما مخلوقات بیحد معاشر، همکار، با داشتن یک احساس طبیعی وحشت و بیزاری در برابر خون ریختن انسان نیز هستیم، و این نیز، به نظرمی آید که در طبیعت انسان تثبیت شده است. به عقیده من جنگ نتیجهٔ هردو نیروهایکی پی دیگر است؛ این یک طفل همزمان دومازه، یک سازش بین دو جوانب متقابل طبیعت انسانی است.

یک چند صحنهٔ دلخراش از قساوت جنگی:

ماه سپتامبر ۲۰۰۴، اعدام یک کارگر ساختمانی آمریکایی بنام اوجین آرمسترانگ، توسط جنگجویان اسلامی در عراق. چهار مردان، بالباس و ماسکهای سیاه، در حالی که اسلحهٔ خود را در دستهای شان محکم گرفته بودند، آمریکایی چشم بسته را در پیشروی خود به زانو کشیده بودند. رهبر اعلان داشت «سربازان خداوند از طرف توحید و جهاد توانستند تاسه کفار دشمنان خداوند را در بغداد برابند ... بنام خداوند، این سه گروگان هیچ چیز به جز بریدن گلوها و زدن گردنهای شان از ما نخواهند دید، پس آنها یک سرمشق و عبرت به

دیگران خواهد بود.» کاردردازی گلوی آرمسترانگ را برید. اوجیغ زد. خون از گلویش جاری شد. جسدش لرزید و شل افتاد. جلادان سرخونچکان، وبریده اش را بر پشت جسد بیجان آرمسترانگ گذاشتند.

رسانه های خبری و سرگرمی اوهام مارا از روی مهربانی حراست میکنند، حساسیتهای مارا از یک واقعیت بسیار نیرومند محافظت میکنند. درایام تاریک قتل عام کمبودیا، اسوشیتد پرس از عکسبرداری یک سرباز متبسم که در حال خوردن جگریک جنگجوی خمیر سرخ بود و یک سرباز که سریک انسان را از موهایش گرفته و در بین یک دیگ آب جوشان فرو میبرد امتناع ورزید. وبه همین دلیل روزنامه های آمریکایی عکاس انگلیسی را از عکس برداری کله سوخته یک سرباز عراقی که در جنگ اول خلیج زنده سوخته اند شده بود ممانعت کردند. تاجنگ را بدمزه نسا زدند. تعبیر جنگ که به شنوندگان تلویژن معرفی گردید «تقریباً آنقدر به واقعیت نزدیک بود چون سینمای جنگی هالیوود.» اما جنگ واقعی است و وحشتناک است. جنگ یک شغل بدمزه است. زندگی از هنر تقلید میکند، و تجلیل از جنگ در سینمای عصری برای زندگی مصرف کننده گان آن عواقب جدی در برداشته است.

به طور حیرت آور بسیاری جوانان در جنگ ویتنام تحت نفوذ فلمهای جانوین در قوای دریایی آمریکاشامل شده بودند. آنها فکر می کردند که به جنگ رفتن چون کرکتر سینما، آدمان خوب آدما ن بدرامیکشند، کاوبایان بومیان آمریکارا. در واقع، در چهار ماه اول سال ۱۹۶۸، شصت سرباز آمریکایی در ویتنام در حین تلاش برای بیرون کشیدن یک دیگر به عین شکلی که اکتورها در فلمهای کاوبای دیده بودند کشته شدند.

به خاطر این و دیگر اوهام درباره جنگ، بسیار آسان است تا مرتکبین خشونت جمعی به حیث هیولای فاسد یا آدمان دیوانه پنداشته شوند. به طور مثال، جارج دبلیو بوش اعلان داشت که وی تهاجم به عراق را به منظور برانداختن رژیم سدام حسین به خاطر

امر نمود که او «نمی خواست تامصنویت مردم آمریکارادر دست یک آدم دیوانه بگذارد.» رئیس جمهور فرانسه جاک شیراک اوسامه بن لادن را به حیث «یک دیوانه غوغابرانگیز» تعریف نمود. در حالی که جیک ستراوزیر خارجه انگلیس بن لادن را به حیث «بیمار روانی و پارانویا» توصیف کرد. آیا چه شواهدی ازدیوانگی آنها وجود داشتند؟ ابداً هیچ شواهدی وجود ندارد.

این کتاب درباره این است که آیا جنگ در طبیعت انسان وجود دارد. این نه تنها، یاحتی اصلاً، درباره مردم چون هتلر، ستالین، یاسدام است: این درباره مردمان چون من و شما، اجداد ما، فرزندان ما، ونواسه های ما است. این بیانگر مطلبیست که چرا انسانها، همه انسانها، دارای استعداد نهانی اند تا در برابر یکدیگر به طور زشت قسی و ویرانگر باشند. حیوانات دیگر اعضای هم نوع خود را مورد حمله قرار میدهند حتی بعضی اوقات میکشند، اما خودشان را برای از بین بردن جمعیت های مجاور به گروه هامتشکل نمیسازند. این مطلب را مارک توین یک قرن قبل چنین بیان داشته بود:

«انسان یگانه حیوانیست که باشقاوت شقاوتها، یعنی جنگ، معامله میکند. وی یگانه حیوانیست که برادرانش را دور خود جمع میکند و خونسردانه و اعصاب آرام برای از بین بردن هم نوع خود میروند. وی یگانه حیوانیست که به خاطر مزد ناچیز رژه خواهد رفت ... تا در کشتن بیگانگان هم نوع خودش که نه ضرری برایش رسانده اند و نه با او شان نزاعی دارد کمک کند. ... و دروقفه هابین لشکر کشی هادستهای خون آلودش را میشوید و برای «اخوت جهانی انسان - بادهان خود» کار میکند.

جنگ عبارت از بدنه های پاره شده و اذهان متلاشی شده است. این تعفن قی آوراز اجساد پوسیده، از گوشت و فضلات سوخته است. این بی عفتی، بیماری، و فرار بیت است. این خارج از فهم وحشتناک است، امابی مفهوم نیست. جنگها با منظوراند. آنها به

خاطر منابع، قلمرو، تیل، طلا، غذا، وآب یا خاصاً بخاطر چیزهای مجرد و خیالی چون خداوند، شرف، نژاد، دیموکراسی، و سرنوشت به راه انداخته میشوند.

جنگ چیست؟

بعضی فلاسفه جنگ را به حیث یک اصل کلی میدانستند، یک داینامیزی که در قلب طبیعت در تپش است. از نظر هیراکلیتوس یونان باستان جنگ به حیث برخورد قاهرانه بین مخالفین و نیروی محرک در عقب همه تغییرات طبیعی و اجتماعی پنداشته میشد. چندین قرن بعد، کلمه عربی «جهاد» استعمال میگردد تا دنیای جنگ مقدس را متمايز سازد: جدوجهد یا جهاد مسلحانه علیه کفار و جهاد باطنی برای کمال روحانی. توماس هابس، در قرن هفده پیشنهاد کرد که انسانها در یک جهان دارای منابع محدود زندگی میکنند هر کدام در تلاش به دست آوردن یک قاشی از آن در جنگ هستند. به نظریه مخالفت و ضدیت در زیر سطح همه اثرات متقابل انسانی در غلیان است، دائماً خطر انفجارش به خشونت مهلک وجود دارد. بنابراین اصلاً وضع انسانی عبارت از «یک حالت جنگ هر کس علیه هر کس» است.

جنگ مانند زندان است. مادر اسارت جنگ هستیم. فرق نمیکند که چقدر با حرارت ما آن را محکوم میکنیم، چقدر به شدت آن را رد میکنیم، ما نمیتوانیم تا خود را از کشش مهلک آن آزاد کنیم. زندان ما را از بیرون ممانعت میکند، اما یک چیزی در طبیعت انسانی وجود دارد، یک چیزی در داخل ما، که ما را به جنگ مقید میسازد. لهذا، هر سال، هر قرن، هر هزار سال یکی پی دیگر، این فاجعه ادامه دارد. مانند همه موجودات زنده، انسان دارای یک میراث قدیمی است؛ در طول میلیونها سال، قوه های تکامل تدریجی اذهان و جسمهای ما را نقاشی یا حکاکی کرده اند، و این ارثیت یک اثر فوق العاده بر ما گذاشته است تا چطور زندگی خود را امروز بسر ببریم. همان طور که چیزهای سودمند را از اجداد خود به

میراث برده ایم، انگیزه کشتن هموعان خود را نیز از آنها به میراث برده ایم. تشدد نوع مارا در هر قدم سفر طولانی اش دنبال کرده است. از سرهای پوست شده جنگجویان قدیم گرفته تا بم گذاران انتحاری در عناوین روزنامه های امروزی، تاریخ باخون انسانی خیس شده است.

قتل و جنگ از انگیزه های مختلف ناشی میشوند. قتل آشکارا ضد اصول اجتماعی است، یک سرپیچی انفرادی از انحصار تشدد دولت است، و خاصاً توسط احساسات چون نفرت، حسادت، حرص، ترس، رشک، و بغض تحریک میشود. برخلاف، جنگ از منظوره های عالیتراهم میگیرد- یا قلاً توجیه میشود. این به حیث نوع دوستی پنداشته میشوند خود گرایی. (ما میگوییم که سربازان در راه خدمت به کشورشان قربانی میدهند). قاتلان معمولاً تحریک میشوند تا به خاطر دلایل شخصی بکشند، درحالی که سربازان بطور نمایان در راه خدمت به یک ایدئال اخلاقی، دینی، یاسیاسی (خداوند، آزادی، دیموکراسی، وغیره) میکشند. جنگجویان معمولاً میکشند تا جهان را از شرارت نجات دهد، ولو که عملش متضمن جنایات علیه بشریت باشد. آیت الله خمینی در جنگ عراق و ایران چنین گفت:

«جنگ یک نعمت خداوند برای جهان و همه ملل است. این خداوند است که انسانها را برای جنگ کردن برمی انگیزد. قرآن میگوید، بجنگید تا وقتی که همه فساد و همه تمرد از بین برود. جنگهای که پیامبر علیه کفار رهبری میکرد برای همه بشریت یک نعمت بود. ... یک دین بدون جنگ یک دین ناقص است. ... یک پیامبر توانای مطلق است. اوزمین را از طریق جنگ پاک میسازد. ملاها با دلهای فاسد که میگویند این خلاف تعلیم قرآن است شایسته اسلام نیستند. شکر خداست، جوانان ما هم اکنون، تا حدود توان خود، اوامر خداوند را به جامی آرند. آنها میدانند که کشتن کافران یکی از بزرگترین رسالتهای انسان میباشد.»

جنگ عبارت از تشدد تجویز شده عمدی است که از طرف یک جمعیت (گروه، قبیله، ملت، وغیره) علیه اعضای جمعیت دیگر به راه انداخته میشود. یقیناً در تشدد کشتن وجود دارد، اما بی عفتی، اذیت، یا اجبار نیز شامل اند. گرچه جنگها همواره توسط کشتار، «قتل عام به خاطر یک منظور عام» توصیف میشوند، ولی هر عمل یک عمل کشتن نیست. جمعیتها خورد مرکب از دو یاسه نفریابه اندازه هزارها حتی ملیونها مردم بزرگ بوه میتوانند. جمعیتهای متحارب رقیب اند، و رقابت حاکی از تضاد منافع است. مردم بر سر یک چیزی میجنگند، آنها بر سر منابع چون قلمرو، غذا، و آب میجنگند. در صورت جنگهای مذهبی یا ایدئولوژی، شاید بر سر متاع کمتر محسوس چون ارواح، عزت، یا عدالت بجنگند. در جنگ افراد به خاطر وابستگی شان به جمعیت مورد حمله قرار میگیرند. به عبارت دیگر، گرچه جنگها افراد را میکشند، آنها این گروه هامیباشند؛ یک فرد صرف تا آنجا که نماینده یک گروه، یعنی قبیله، دین، ملت، ایدئولوژی، وغیره است یک دشمن میباشد. بعضی خوانندگان شاید آن تعریف جنگ را بسیار زیاد وسیع فکر کنند. تعریف وسیع در واقع ساختن جنگ که چطور در ساختمان بزرگتر طبیعت مناسب است کمک میکند.

جنگ، دین، و علم

این هم ممکن وهم مطلوب است تا علماً ظرفیت یا استعداد خود را برای جنگ بدانیم. بدبختانه، یک تعداد زیاد مردم این اندیشه را بر اساس دینی رد میکنند. بنیادگرایی در حال پیشروی است، و در زندگی مابه طرز جدی و خطرناک نفوذ کرده است. (ویلم جنگزبراین) یک نمونه مثال از سیاسی ساختن بنیادگرایی مسیحیت بود. وی یک چهره جذاب بود؛ سه بار کاندید حزب دیموکرات برای ریاست جمهوری، وزیر خارجه تحت (وودرو ویلسن)، و در محاکمه سکوپس (معلم بیالوژی تکامل تدریجی در تنیسی) مدعی العموم بود. عقاید دینی (براین)، او را در برابر توسعه روزافزون دنیویت گرایی

در آمریکا خرده گیر ساخته بود. وی معتقد بود که برتری و نفوذ علم باعث فساد اخلاقی شده است، و قانونی را پیشنهاد نمود تا تدریس «الحاد، اگنوستیسیزم (پی نبردن به جود خداوند)، داروینیزم، یا هر فرضیه دیگری که انسان را با هر نوع دیگر زندگی وابستگی خونی میدهد» در هر مؤسسه عامه که از طرف دولت تمویل میشود غیر قانونی سازد. نماینده ایالت تنسی جان واشنگتن بتلر به تأیید از پیشنهاد ویلیام براین، لایحه وی که «هر نظری که از قصه خلقت انسان طوری که در کتاب مقدس آمده است انکار میکند، و در عوض نظری که انسان از نسل حیوانات پائینتر بوده است تدریس میکند» قدغن شود در ۱۹۲۵، قانونی گردید. محاکمه جان سکوپ علاوه بر مناقشه قانونی، به یک صحنه برخورد بین جهان بینی علمی و بنیادگرایی درآمد.

به عقیده ویلیام براین، سقوط اخلاقی که توسط بیالوژی تکاملی ترویج شده در کرکتر جنگ امروزی آشکار است. وی مینویسد «علم، جنگ را آن قدر جهنمی ساخت که تمدن قریب بود تا مرتکب خودکشی شود. ...»

«واکنون به مامیگویند که افزارتباه کننده جدید قساوتهای جنگ گذشته به مقایسه جنگهای آینده ناچیز معلوم خواهند شد. اگر قرار باشد تا تمدن از تهدید خرابی توسط عقل نه توسط محبت نجات داده شود، این باید توسط قانون اخلاقی نصرانی حلیم و فروتن نجات داده شود. ... یک قانون ظالمانه، وحشیانه - یعنی تکامل تدریجی - تقاضا میکند، طوری که توده مردم پست زده صدسال قبل انجام داد، آن جناب مصلوب شود.»

(ویلیام براین) به کلی غلط نبود. علم یک وسیله است، اگر ماصلاً یک نوع مهربان و صلحجو میبودیم، هرگز این وسیله را برای مقاصد ویران کننده به کار نمی بردیم. ما از علم به خاطری در جنگ استفاده میکنیم که مامخلوقات جنگجو هستیم. اگر علم وجود نمیداشت، باز هم مایکدیگر خود را میکشتیم. ماکله های دشمنان خود را عوض منفجر کردن آنها با بمبها با سنگها خرد میکردیم. ویلیام براین در این گفته خود صادق بوده که

نیروی بی حد و اندازه بی لگام توسط دانش علمی خطرناک است مگر این که به یک طریق مسئولانه اخلاقی استعمال شود. اما و در این ادعایش که عقیده دینی و یک رد «تعلیمات خونین، و بیرحم» تکامل تدریجی و سالی اند برای رسیدن به آن هدف، غلط بود. نه تنها شواهدی که دین مردم را از لحاظ اخلاقی مسئول میسازد وجود ندارد، بلکه تاریخ ما را با یک سابقه طولانی خونین از جنگها، قتل عامها، و دیگر شقاوتها رو برو میسازد که توسط سرسپردگی دینی القاء و به کرات توسط مؤسسات دینی اعمال شده اند. چشم دیدیک رویداد تاریخی را چنین میخوانیم:

«مادران در پیشروی اطفال شان به تیغها کشیده میشدند. زنان جوان برهنه و در روز روشن مورد تجاوز جنسی قرار می گرفتند، بعد ... به آتش کشیده میشدند. شکم یک زن حامله پاره میشد، جنینش بانوک تیغ به هوا بلند کرده میشد بعد به سوی یکی از آتشهای که در سرتاسر شهر شعله و ربود پرتاب میشد.»

این چون یک صحنه کابوس ترسناک از روزگار بسیار پیشین به نظر میرسد - شاید یک گذارشی باشد از وحشیانی که در حال غارت و چپاول روم هستند، یا یک اقتباسی از قصه جنگ اول صلیبی. در حقیقت، این از یک گذارش ۲۷ جولای ۲۰۰۲ منتشره نیویارک تایمز است که بیانگر آشوبهای مذهبی در اوایل همان سال بین مسلمانان و هندوان در هندوستان میباشد. چنین رویدادها از آوان تاسیس سه ادیان وحدانیت یعنی یهودیت، مسیحیت، و اسلام به طور مکرر به وقوع پیوسته اند. معتقدین یک خداوند راستین در طول قرونهای سابقه از شکنجه دادن و قساوت راداشته اند، به شمول حملات ۱۱ سپتامبر، ۲۰۰۱، بر پنتاگون و مرکز تجارتی جهان.

من امیدهای خود را به علم بسته ام. علم شاید قادر به یافتن یک راه حل به مشکل جنگ نباشد، اما این بهترین سعی ماست. این سعی همراه با مشکلات عقلانی و احساساتی است.

هرچند ما اعضای یک جنس یا نوع کنجکاو سخت دل هستیم، درباره بعضی موضوعات فکر کردن به خاطری که ناراحت کننده اند مشکل است. در نتیجه، این بسیار آسان است تا فانتازیهایی خوش آیند را جانشین واقعتهای تلخ نمود، و طبیعت انسانی و انگیزه های آن را یک تصویر متملقانه اما اصلاً غیر واقعی داد. با وجود این، ما از آن چشم پوشی کرده نمیتوانیم.

سؤال آینشتاین

جنگ اول جهان که در ۱۹۱۴، با شروع حرارت، غرور، هلهله، شعارهای وطن پرستی، موجی از پرچمها آغاز یافت. چهار سال بعد، با فرونشستن دود و غبار جنگ، هر طرف را مرگ فرا گرفته بود. بیش از هشت میلیون کشته در میدانهای جنگ در یوروپ افتاده بودند، و بعلاوه پنجاه میلیون دیگر به تعقیب آن در اثر آنفلوئینزای همه جا گیر تلف شدند. با از بین رفتن کابوس جنگ، متحدین پیروز مندا اتحادیه ملل را به منظور توسعه تعاون، صلح، و امنیت در جهان خطرناک تأسیس نمودند.

در ۱۹۳۲، اتحادیه ملل از آلبرت آینشتاین دعوت به عمل آورد تا در یک مباحثه عام درباره هر موضوعی که خودش انتخاب کند شرکت نماید. آینشتاین برنده جایزه نوبل، یک صلحجوی رک و راستگو، و یک مبارز عدالت اجتماعی یکبار چنین گفت: «قهرمانی درباره فرماندهی، خشونت احمقانه، و همه مزخرفات نفرت انگیز که به نام وطن پرستی یاد میشوند - چقدر با احساسشید آنها را نفرت میکنم! چقدر برایم جنگ پست و هرزه معلوم میشود! من ترجیح میدهم تا تکه و پارچه شوم از این که در چنین یک شغل زشت و منفور سهم گیرم.»

موضوع انتخابی آینشتاین با وجدان اجتماعی اش و بارسالت وسیع اتحادیه ملل مطابقت داشت: وی خواست تا درباره مشکل جنگ بحث کند. عوض یک فزیکدان یا یک

زمادار، عالم سیاسی، یاتاریخدان نظامی، آینشتاین از زیگموند فروید خواست تا آنچه را که وی «مصرترین همه مشکلات تمدن» تعریف نمود مورد بحث قرار دهد.

مسئله این است: آیا کدام طریقی وجود دارد که نوع انسان را از تهدید جنگ نجات دهد؟ این دانش معمول است که، بایشرفت علم عصری، این موضوع به حیث یک امر زندگی و مرگ برای تمدن درآمده است؛ با وجود نمایش دادن همه شوق و حرارت، هرسعی برای حل آن به یک سقوط اسفناک انجامیده است.

حنگ به عقیده آینشتاین به طور آشکار نامعقول است، که ما باید «قسمتهای تاریک اراده و احساس انسانی» را تجسس کنیم، طوری که وی آن را با فروید مطرح ساخت، تا به آن پی ببریم. او از قدرت تبلیغ که انسانها را بسوی قربانی جان شان در میدان جنگ سوق میدهد گنج شده بود، و فکر میکرد که این تنها با «داشتن یک شهوت برای نفرت و هلاکت» ذاتی که با تبلیغ سیاسی مشغول میشود توضیح شده نمیتوانست. وی از فروید مطالبه کرد تا در پرتو دانش خود درباره زندگی غریزه ای انسان که موجب این مشکل میشود روشنی اندازد.

فروید در سن هفتاد سالگی اش بود که آینشتاین از وی این دعوت را به عمل آورد. با وجود سن پیشرفته اش، و داشتن بیماری سرطان که برای یک دهه او را تدریجاً به تحلیل میبرد، آتش عقلانی فروید هنوز به طور تابناک شعله ور بود. او با دلدلی پاسخ داد، میترسید که ارزیابی سردوی از طبیعت انسانی برای اتحادیه ملل نامطبوع خواهد بود. وی به یک مامور عالی رتبه اتحادیه در حین ملاقاتش در ویرجینیا اظهار داشت «در تمام عمر خود من به مردم حقایقی میگفتم که به مشکل باور میکردند، حال که من پیرشدم، به یقین که آنها را فریب نمیدهم».

فروید به این نتیجه رسیده بود که انسانها مخلوقات خود فریب هستند که توسط انگیزه های غریزی که خارج از حیطه آگاهی شعوری و کنترولش عمل میکنند تحریک میشوند. برای

بسیار سالها، فروید به این فکر بود که میل جنسی از قدرتمندترین این انگیزه‌ها می‌باشد، اما کشتار بی‌مانند جنگ جهانی اول باعث گردید تا او در موضع گیری اش تجدید نظر کند. با در نظر داشت اندیشه که میل جنسی در سلوک انسانی یک محرک بسیار مهم می‌باشد، فروید با دودلی به این عقیده رسید که انگیزه‌های ویران گر ما مساویانه مهم اند، و این نیروهای دوگانه متقابل زندگی ما را از تولد تا مرگ کنترل می‌کنند.

پاسخ فروید به آینشتاین براندیشه متمرکز بود که ما، چون حیوانات دیگر، تمایل داریم تا تضادهای منافع خود را با متوسل شدن به خشونت حل کنیم. در اول برای تسلط بر دیگران از قوه عضلاتی و بعد از قوه عقلانی در ساختن اسلحه کار می‌گیریم. از طریق حاکمیت قانون تمام اجتماعات در سرکوب کردن خشونت در داخل قلمرو خود متحد می‌شوند، اما این زد و خورد خشونت آمیز را بین اجتماعات از بین نمی‌برد، و همبستگی داخل گروه منجر به حملات همه گروه‌ها در برابر یکدیگر می‌شوند. فروید فکر می‌کرد که انگیزه‌های که باعث خشونت فردی و دسته جمعی می‌شوند مبنی بر یک «غریزه مرگ» یا یک انگیزه خودتخریبی اند که - به خاطر حفظ جان - باید به حیث تجاوز به دیگران به بیرون سوق داده شوند. فروید تحت کنترل آوردن این قوه را در آینده نزدیک پیش بینی کرده نمیتوانست. او نوشت «یک تصویر ناگوار از آسیابی به خاطر می آورد که با چنان آهستگی آرد می‌کند که مردم پیش از رسیدن آردشان از گشنگی هلاک خواهند شد.»

پاسخ فروید به آینشتاین هرگاه از نقطه نظر علم قرن بیست و یک دیده شود کمتر قناعت بخش بود. به خاطری که منابع علمی لازمی در زمان فروید در دسترس نبودند. تکامل تدریجی انسانی خوب فهمیده نشده بود، علم تکوینی یا ژنتیک مربوط به سلوک و علم عصبی شناختی وجود نداشتند، روانشناسی آزمایشی بسیار ناپخته یا ابتدایی بود. فقط در چند دهه همه اینها به طور برجسته تغییر یافتند. ما امروز درباره سلوک انسانی نسبت به

زمان فروید بیشتر میدانیم. ماباداشتن معلومات تجربی کافی ودانش علمی بهتر به سوال آینشتاین پاسخ بهتر داده میتوانیم.

گذارشهای جنگ قدامت تاریخی دارند. یکی از قدیمترین ریکاردهای تاریخی لوحه نارمر شاه مصر است که سه هزار سال ق.م نقش شده بود شاه مصر را نشان میدهد که یک بازویش به طور شاهانه بلند کرده، با گرز جنگی در دست، میخواید سر دشمن به زانو افتاده را خرد کند. قدیمترین نظامنامه جنگی به نام (هنرجنگ) ۴۰۰ سال ق.م توسط جنرال چینایی نوشته شده است. توماس اکیناس (راهب وعالم دین ایتالوی قرن سیزده) اندیشه «جنگ برحق» را مورد بحث قرار داد، که ریشه های آن به نوشتجات آگستین قرن چهارم میلاد، وفیلسوف رومی سسیرو قرن اول ق.م. وحتى به سرود دیرادر کتاب قضات عهد قدیم میرسند. برخلاف، مطالعه علمی جنگ یک پدیده نو است. یک سری مقالات در مجلات برجسته جامعه شناسی بین ۱۹۸۶ و ۲۰۰۰، نشان میدهند که کمتر از یک درصد درباره جنگ نوشته اند، و هیچ کدام آنها علل جنگ را مورد بحث قرار نداده اند.

در روانشناسی، مایک ریسرچ وسیع درباره تشدد میابیم، که آن رابه حیث یک سلوک آموخته شده تلقی میکند، ولی ریسرچ یاتبع خاص در مورد جنگ به اندازه کافی نیست. نوشتجات روان پزشکی در مورد جنگ صرف به حیث یک علت بیماری ذهنی میپردازد، چون بیماریهای روانی وعصبی بعد از جنگ، خستگی جنگ، یاد رفتگی برای میهن.

مطالعه جدی درباره جنگ به حیث پدیده طبیعی از مدت هاست میعاش به سر رسیده است. ما آن رادین خود و نسلهای آینده میدانیم. در یک عصری که توسط سایه اسلحه تباه کن عام مسلط است، مابرای اتلاف وقت فرصت نداریم.

طبیعی بودن جنگ

آیشتاین و فروید فکر میکردند که جنگ و قساوتهایش به طور طبیعی یازاتی به انسانهای آیند. این که میگویم جنگ طبیعی است یعنی چی. دیوید هیوم فیلسوف قرن هژده سکا تلیندی، در (رساله طبیعت انسان) خود خاطر نشان ساخت که کلمه «طبیعی» یک سلسله مفاهیم وسیع دارد. گاهی طبیعی به مفهوم مقابل فوق طبیعی است، یا طبیعی را در مقابل مصنوعی یا غیر معمول یا تربیتی به کار میبریم. اما یکی از اینها مفهومی را که جنگ طبیعی است بکلی افاده نمیکند.

طبیعی بودن جنگ در نقش آن به حیث یک استعداد انسانی ذاتی بیالوژیکی قرارداد دارد: چیزی که ما را طبیعت به آن مستعد ساخته است. هر موجود زنده یک مجموعه از سلوک دارد، یعنی یک دسته از استعداد های که خفته یا ساکت اند مگر این که آنها توسط کدام چیز در محیط شان برانگیخته شوند. بعضی از اینها به طور محکم ثابت و خود کار هستند، عین سلوک قالبی و یکنواخت را بطور مکرر ارائه میدارند، چون (زنبورهای عسل، یا مکروبها). سلوک انسانی ثابت نیست. این متلون، تغییر پذیر، و بسیاری اوقات غیر قابل پیش بینی است، اما حقیقتی که بسیاری از سلوک ما غیر ارادی یا خود کار نیست بدین معنی نیست که توسط بیالوژی لاقید شده باشد. مشابهت های بنیادی بین سلوک حمله مکروب و سلوک جنگی نوع انسان وجود دارند، با وجودی که آنها در قطبهای مخالف این طیف قراردادند. هیچ یک از این سلوک اجتناب ناپذیر نیست، و هر دو صرف در پاسخ با حالات ناگهانی به ظهور میرسند. برای مکروب، شرایط بسیار ساده اند: باید که به اندازه کافی نفوس آنها و به قدر کافی غلظت انترفرون گاما وجود داشته باشند. برای انسانها، شرایط خیلیها مشکل اند تا مشخص نمود. اولین وظیفه من این است تا ادعا نمود که جنگ یک سیمای نورمال زندگی انسانی است.

بدترین دشمن خودما

قرنها قبل، ماخانه خود، یعنی زمین را، مرکز کیهان تصور میکردیم که آفتاب، مهتاب، ستاره ها، و سیارات، واقعات تمام جهان به دور ما میچرخد. ما خود را چون ساخته تصور خداوند مجسم میکردیم، که ما را از سایر حیوانات جدا ساخته است. حتی امروز، بسیاری مردم نوع خودشان را به حیث عالیتترین شکل حیات میدانند.

ما انسانها دارای بسیاری اوصاف و مشخصاتی هستیم که ما را از دیگر باشندگان سیاره زمین جدا میسازد. بعضی شان بکلی گیج کننده اند. مایک قابلیت و استعداد عجیب و خلاق برای بکاربردن زبان، تفکر مجرد یا خیالی و استفاده از قدرت علم برای تحلیل ساختمان عمیق جهان فیزیکی از خوردترین ذره تا دورترین گالکسیها داریم. تنها ما از اجتناب ناپذیری مرگ آگاهی داریم و آثار هنری پرهیبت، ادیان شکوهمند، و سیستمهای فلسفی عمیق را خلق میکنیم تا ما را علیه احساس ناگوار فناپذیری حفاظت کنند. و بالاخره، ما فنخاریک استعداد و شایستگی بینظیر برای تعاون، تقلید، و عمل اجتماعی داریم که ما را قادر به تولید و تکثیر فرهنگ میسازد.

آن چنان که این تصویر بالا برده میشود بدون شک ناقص است. موفقیتهای نجیب ما صرف نیمی از آن تصویراند. از مشخصات بسیار ناراحت کننده یکی هم تمایل طبیعی ما برای ارتکاب ظلم و خشونت علیه هم نوع خود ماست. نسبت به همه باشندگان سیاره زمین، ما یگانه حیوانی هستیم که به جنگ میپردازیم. (هرچند، منسوپن یا اقارب ما شامپانزیا چیززی بسیار متشابه را انجام میدهند).

طبیعت چندین مطالبات را بر خلقتهایش تحمیل میکند. بیش از ۹۹ درصد انواع حیوانات که اصلاً زندگی میکردند اکنون از بین رفته اند. اکثر این نابودی از سبب تغییرات اقلیم بود که زمین در طول چهارنیم بلون سال تاریخش گاهی به گرمی و گاهی به سردی گرائیده، گاهی زیر آب و گاهی خشک شده، گاهی در معرض خشونت آفتاب سوزان و گاهی

زیرپژمردگی ابرو غبار غلیظ قرار گرفته است. اما تغییر اقلیم یگانه قاتل نیست. انواع حیوانات توسط یک منازعه و مجادله نابرابر به خاطر منابع محدود نیز از بین رفته می‌توانند. در جهان قاتل طبیعت، موجودات زنده در مجادله برای بقا - که برای حل سریع مشکلات زندگی به طور کافی انعطاف پذیر نیستند - محکوم به فنا اند.

در طول هزار سال، ما یاد گرفتیم تا علیه بیماری‌ها به واسطه گیاهان و بهداشت مجادله کنیم و از بیمار و سالخورده خود مواظبت به عمل آوریم. گرچه انسان‌های قدیم نسبتاً در وضعی ضعیف بودند، آنها ساختن اسلحه را یاد گرفتند تا در شکار مشترک از آنها کار گیرند و حیوانات قوی جسسه که قبلاً برایشان دهشناک بودند از پا در آورند. مسیر ما در طول زمان یک سلسله از پیروزی‌ها بر فلاکت، و قصه تکامل تدریجی از ناداری‌ها به ثروت‌مندی‌ها بوده است تا که ما به حیث اربابان شکست ناپذیر سیاره زمین از آن سربر آوردیم. هر قدر انسان‌ها در دفاع شان علیه درندگان غیر انسانی موفق‌تر گردیدند به همان اندازه در برابر یکدیگر خود خطرناک‌تر شدند. سرانجام، اجداد ما مجبور شدند تا با یک قاتلی که نسبت به شیرها و کفتارها زیاد نیرومندتر، به طور شیر زیر کنترل و بی‌رحم‌تر بوده مقابله بپردازد: «آنها باید خودشان را علیه یکدیگر دفاع کنند.» در آغاز ما قبل تاریخ، آنها بادستان و دندان‌ها، و بعدها با چوب و سنگ‌ها می‌جنگیدند. به مرور زمان‌ها، آنها فن تراشیدن سنگ و ساختن تیغ‌ها، و بستن شان به دسته چوبی را یاد گرفتند؛ که از آنها کاردها، تبرها، تیرها، و نیزه‌ها را ایجاد کردند. بعداً ساختن افزار کشنده را از فلز برنجی و خاص‌تر آهن کشف کردند. با اهلی ساختن اسب‌ها به جنگ سواره نظام و لشکرهای بزرگ و متحرک منجر گردید. با کشف باروت و اختراع اسلحه گرم در تکنالوژی کشتن یک پیشرفت قابل ملاحظه به عمل آمد. در طول تاریخ ما، هر پیشرفت ما را بیشتر کشنده و مهلک ساخت. امروز ما نیروی ویران کننده بی سابقه در اختیار داریم که قدرت از بین بردن هر شخص را در روی زمین دارد. دو مرحله مهم یا خطر در تاریخ کشتار

تکرر و کثرت وقوع برخوردهای مسلحانه در سراسر جهان و در طول تاریخ گیج کننده است. چنان که قبلاً ذکر گردید در حدود ۸۵ میلیون مردم در طول قرن گذشته در جنگ کشته شده اند. اگر ما قربانیان کشتار دسته جمعی به آن علاوه کنیم تعداد کشته شده گان تنها در قرن بیست به ۱۷۰ میلیون بالغ میشود. که تعداد اوسط کشتگان به ۱،۷ میلیون در سال، ۴۶۳۰ در روز، ۱۹۳ در یک ساعت، و ۳ کشته در یک دقیقه میرسد. تنها در دهه ۱۹۹۰، در حدود ۲ میلیون در افغانستان، ۱،۵ میلیون در سودان، تقریباً ۱ میلیون در رواندا، نیم میلیون در انگولا، ۲۵۰ هزار در بوزنیا و به عین تعداد در بوروندی، ۲۰۰ هزار در گواتیمالا، ۱۵۰ هزار در لائوس، ۷۵ هزار در الجزایر، علاوه بر آن تلفات جمعی از جنگهای کوچکتر. از جمله ۴۱ کشورهای متمدن بین ۱۸۰۰ و ۱۹۴۵، روسیه و بریتانیه از بدترین متعرضین بوده اند، و به تعقیب آنها فرانسه، اسپانیه، ترکیه، ایتالیه می آیند. از وقتی که فیلسوف ژان ژاک روسو در مقاله ۱۷۵۴ خود «درباره منشأ نابرابری در بین انسانها» نوشت که انسانهای اولی «وحشیان شریف» بودند «در جنگلهای به طور سرگردان زندگی میکردند ... با جنگ و همه قیود نا آشنا، نه سدره نیازمندی هموعش و نه در آرزوی آسیب رساندن آنها بودند» یک تمایل برای انکار از جنگ که جزء طبیعت انسان است وجود داشته است. مطابق این نظر خوش بینانه، جنگ تنها با انکشاف زراعت به میان آمد وقتی که علف چپان بدوی صلحجویه زارعین مبدل شدند. اما، شواهد نشاندهنده یک تصویر بسیار تاریک و محزون تر میباشد.

ظهور حمله متشکل به شیوه شکار کردن مبنی بر تشریک مساعی و استعمال اسلحه که به غرض از پاد آوردن جانور شکاری ساخته شده بود، اولین قدم مهم در تکامل جنگ بود. باستانشناسان استخوانهای انسان ریافته اند که خاصیت برای قصابی کردن یک حیوان بریده و تراشیده شده بودند، و در عین ساحت تاریخی مجموعه های خرد شده و استخوانهای ران

یافت شده شایدشواهدی ازذایقهٔ اجدادما برای مغزهای سرواستخوان انسانی به حیث شکارهای آدم خواری بوده باشد.

قدم بزرگ دوم درتکامل جنگ درحین تغییرفرهنگی سریع که باستانشناسان آن رابه نام انقلاب دورهٔ سنگ نوین یادمیکنند. عصریادورهٔ سنگ نوین، درحدود ۸ هزارسال ق.م، وقتی آغازگردید که قبایل بدوی دروادی حاصلخیزبین سوریه وعراق امروزی به اسکان دائمی پرداختندوبزودی کشت خرما، گندم، وجوراآموختندوزندگی شان به زرع زمین متکی گردید. این انکشافات باموجهای ازفتوحات، مهاجرت، وتجارت توام گردید. باافزایش نفوس، مردم به اهلی ساختن حیوانات چون گوسفندان، بزها، گاوها، وخوکهاپرداختند که منبع شیروگوشت شان راتشکیل میداد.

برای اولین مرتبه گروه های مردم وزندگی شان به قطعات مشخص زمین به طوردائمی وابسته گردیدند. طرزنوزندگی برای نفوس بزرگ وتمرکز یافته غذاتیه میکرد، ونفوس بزرگ زمینه رابرای یک انفجارتکنالوژی وفرهنگ سمبولیک فراهم ساخت که به اختراع نوشتن منجرگردید. به هرحال، بسیاری قبایل به طرزنزندگی صحرانشینی خود، به چراندن رمه های بزوگوسفندادامه دادند، درحالی که کشاورزان درحاصلخیزترین مناطق مسکن گزین شدند. این صحرانشینان چوپانی یک تهدیدبرای منابع مردم مستقربه وجودآوردند. درطول قرنهای رمه داران صحرایی دربرابردشمنان انسانی خودمهاریهای دست داشته خودرابهترساختند. آنهامیدانستند که چطوریک گروه از مردم رابه دسته های قابل کنترل جداکنند، چطوریک خط عقب نشینی رابا حملهٔ جناحی قطع کنند ... آنهامیدانستند که چطوربه سرعت، باخونسردی، وبه طورموثربکشند.

شایدبه خاطرهمین تهدیدبوده باشد که کشاورزان اولی رامجبورساخت تاشهرکهای شان رابادیوارهای ضخیم وخندقهای حفاظتی احاطه کنند.

ظهور آبادیهای بزرگ اساسی را برای یک پدیده فرهنگی نومهیا ساخت. برای اولین بار، انسانها به جنگهای کشورگشائی مبادرت کردند. خشکسالیها، کمبودی حاصلات، بیماریها باعث مصایب چون گشنگی، سقوط اقتصادی اجتماعی، و مرگ میشدند. افزایش محصولات نیز مشکلات خودش داشت، که توام با کثرت نفوس و در نتیجه منابع بیشتر برای تغذیه گرسنگان را تقاضا میکرد. راه حل هر دو مشکل توسعه قلمرو بود. اشتیاق برای قلمرو احساس انکشاف تکنالوژی اسلحه نورا به میان آورد. برای اولین دفعه، صنعت اسلحه سازی خاصاً برای کشتن انسانها به وجود آمد - اسلحه چون چماق، فلاخن، خنجر، و کمان - یعنی اسلحه اصلی برای ویرانی جمعی.

در این زمان شوم بود که بشریت به جنگ واقعی نظامی داخل مرحله تاریخ گردید. هر قدر اسلحه نوبسط و توسعه یافت، با استحکامات دفاعی بیشتر در یک مسابقه تسلیحاتی مقابل شدند که به سرعت ابداع تکنالوژیکی و معماری را برانگیخت.

در عصر بین اقامت دائمی دروادی حاصلخیز هلال (بین سوریه و عراق امروزی) و اختراع خط و نوشتن در میزوپوتامیا (بین النهرین) ۳۰۰۰ سال ق.م یک زمان بسط و توسعه خشونت بود. شهرکهای سنگردار به سرعت عرض اندام نمودند. کشفیات باستانشناسی از جسد های اندام بریده زیر بقایای سوخته شهرهای یک وقت پرافتخار، بیانگر یک حکایت از جنگ شدید و پی در پی میباشد. صنعت گران استعداد های خود را برای ساختن اسلحه کشنده از برنز و میذول داشتند، و تمام تمدنها در اثر امواج پی در پی بسط و توسعه امپراتوری و زورمندی نظامی سلطنتهای نوبه قدرت رسیده خاموش شده اند. نوشته های قدیم از مصر، سومر، یونان، روم، هند، و امریکای مرکزی کشتار به یک پیمان بزرگ را گزارش میدهند. شاه فاتح سینا کریب (شاه کشور آسور، ۷۰۵-۶۸۱ ق.م) درباره معامله ظالمانه اش با دشمن، یعنی عیلامیها، مینویسد:

«من گلوهای شان را چون گوسفندان بریدم ... اسبهای جفتک زنان من ... درخون جوشان آنها چون دریک دریاغوطه ورشدند؛ چرخهای عرابه های جنگی من باخون ونجاست خیس شده بودند. من میدان جنگ را باجسد های جنگجویان شان پُرساختم. ... همچوشیخهای کلدانیان؛ وحشت کشتار من آنها را مانند یک اهریمن مضمحل ساخت. آنها خیمه های شان را ترک کردند و گریختند، اجساد سربازان شان را در حین گریز لگدمال کردند. ... (از ترس) شاش گرم ونجاست شان را در عرابه های شان خالی کردند.»

انتقال از جهان امپراتوریهای کهن به جهان خود مابه مقایسه دگرگونی اجتماعی خیلی زیاد که بشریت را از دوره سنگ به عصر تاریخ ثبت شده انتقال داد، نسبتاً یک قدم کوچک بود. یک سرباز آسوری باستان به خاطر تکنالوژی نظامی پیچیده ما گنج میشد، اما وی به تصورات کلی کارزار و استراتژی نظامی ماکه در طول سه هزار سال گذشته نسبتاً کمتر تغییر کرده اند بیگانه نمی بود. به هر حال، یک شخص که از عصر سنگ قدیم به سوی زره و اسلحه یک سرباز پیاده آسوری، یا به یونیفورم یک سرباز معاصر پاپیرون میگذارد، مبهوت میبود. این نه به خاطر نداشتن هوش و ذکاوت یا تجاوز (اجداد ما قبل تاریخ ماحتمالاً هر دو را به وفور داشته اند)، بلکه بخاطر ساختار اجتماعی زندگی انسانی، و اندازه فعالیت نظامی میبود، که به طور شدید تغییر یافته بود.

قتل عام

جنگ اغلب اوقات مربوط به کشتار دسته جمعی است، به منظور از بین بردن همه مردم است نه فقط به منظور شکست دادن یک دشمن. این از زمانی که جنگ آغاز شد چنین بوده است. اما قتل عام یک یادگاری از گذشته، محدود به صفحات بدون خونریزی دو بعدی کتابهای تاریخ نیست. هنگامی که این جمله را میخوانید در جهان درجایی یک

قتل عام درحالت وقوع است، و دیگران درحالت پلان کردن اند (هنگامی که این جمله رامینویسم در دارفور در کشور سودان هر روز پنجم صد انسان به قتل میرسند). جماعت تعداد تلفات قتل عامهای بزرگ تنها در قرن گذشته به ۳۰ میلیون انسانها میرسد.

گرچه جنگ به طور فرضی با ارزشهای اصلی سنت یهودیت و مسیحیت مغایرت دارد، کتاب مقدس از بسیاری واقعات قتل عامهای انسانی بیان میدارد که توسط خداوند انجام یافته یا به دستور وی متعهد شده اند. فصل هفتم کتاب خلقت (تورات) آشکار میسازد که خداوند متعال «دروازه های آسمانها را باز نمود» تاسیلی را بفرستد که تمام نژاد بشریت را غرق کند به جز نوح و فامیلش. بعد در فصل نژده، قادر مطلق باران سلفرسوزان را بر شهر سدوم و جیموره نازل میکند، تمام باشندگان را میسوزاند. (سلفری یعنی بم ناپالم قادر مطلق که هر مرد، زن، و طفل را در هر دو شهر به طور فجیع میکشد)، و به صدها قصه های مشابه در کتابهای مقدس آمده اند.

ارتباط نزدیک بین دین و قتل عام که نمونه مثالهایش در کتاب یوشع و دیگر کتابهای مقدس آمده اند اتفاقی نیست. در طول تاریخ تخمهای قتل عام و قساوتهای دیگر اغلب اوقات توسط تعصب دینی آبیاری شده اند - اصلاً، امانه منحصرأ، توسط مبلغین وادیان توحیدی مسیحیت و اسلام.

در قصه انجیل آمده است که حضرت عیسی اعلان میکند، «فرض نکنید که من آمده ام تا به زمین صلح بیاورم. من نه آمدم تا صلح بیاورم، بلکه یک شمشیر». جانشینانش یقیناً این پیش گویی را ایفا نمودند. هر چند مسیحیان اصلاً از استعمال خشونت حتی در دفاع از خود منع شده بودند، تجاوزگری شان برای خروج مجراهای مجاز روحانی دیگری رایافتند. ترتولیان که در قرن دوم و سوم میلادی زندگی میکرد، برای تسکین برادران مسیحی خود که بخاطر ممانعت شان از دیدن مسابقه شمشیربازی خونین در میدان اسپ دوانی در روم دلشکسته شده بودند دلداری میداد که آنها شاهد حتی عذابهای

بزرگتر بعد از مرگ خواهند بود، از آسمان دشمنان دین را که در عذاب ابدی تاب و پیچ می‌خورند مشاهده خواهند کرد. در هنگام جنگهای ساکسون قرن هشتم امپراتور فرانسه شارلمان قبایل غیر مسیحی یوروپ را به زور شمشیر مسیحی ساخت، و ۴۵۰۰ بزرگان ساکسون را که از مسیحیت به دین اصلی خود برگشته بودند من حیث مجازات به قتل رسانید. سرکوبی رافضیت با طریق مشابه انجام داده شد. در قرن نهم، پاپا اعلان کردند که کشتار ییدینان برای روح جنگجویان خوب بود. هر کشتن در خدمت کلیسای جبران یک ذره از گناه انباشته شده نابخشودنی جنگجوی می‌باشد. جنگهای صلیبی، و جنگهای دهشتناک بین کاتولیکها و پروتستانتها، اعدامهای بیرحمانه فرقه های مرتدین در خود مسیحیت که جهاد مربوط به البیجنسی (فرقه مذهبی اصلاح طلب مرتدین در جنوب فرانسه) از وحشیترین آنها بود. در سال ۱۲۰۹، پاپ معصوم یک جهاد را علیه فرقه مسیحی کتارها در جنوب فرانسه سازمان دهی نمود که با قتل عامهای هزاران مرد، زن، و طفل همراه بود، و برای ۲۵ سال دوام نمود. سه نیم قرن بعد یوروپ با کشتار در جنگ بین کاتولیکها و پروتستانتها به نام خداوند راستین یکتا متشنج شده بود. در همین وقت بود که پاپ گریگوری تمام مردم هالیند- در حدود سه ملیوم را کافرا اعلان نمود. فلیپ شاه هسپانیه دوک الباء، یک کاتولیک متعصب، را دستور داد تا آنها را اعدام کند، یک وظیفه که با ذوق و شوق آن را انجام داد. در عین وقت به هزاران پروتستانت های فرانسه در هفته های بعد از روز قتل عام سینت بارتولومئو در سال ۱۵۷۲، به قتل رسیدند. پاپ گریگوری از نتیجه آن چنان مشعوف بود که امر نمود تا یک دیوار به یاد بود این رویداد احداث شود، که تا امروز در واتیکان باقی مانده است.

یک مثال کمتر شناخته شده ولی بسیار مهم از وحشیگری وابسته به دین شورش تایپنگ در اواسط قرن ۱۹ در چین بود. شورش که به واسطه یک دهقان بنام هونگ سوچیان رهبری میشد، کسی که بعد از گرفتن تعلیمات مذهبی از یک کشیش باپتیست جنوبی، به

این عقیده رسیده بود که وی برادر کوچک حضرت مسیح است، و این رسالت وی بود تا پرستش اهریمن رازجهان ریشه کن سازد. بشارت یا انجیل وی برای بسیاری دهقانان فقیر جذاب بود و بزودی یک لشکر قریباً یک میلیونی رازپروان قحط زده خود متشکل ساخت و در سال ۱۸۵۱ به کشورگشایی آغاز نمود. هونگ تأسیس یک سلطنت آسمانی صلح مسیحی و خودش رابه حیث شاه آسمانی اعلان نمود. هونگ مطالعه کتابهای کانفچوس را ممنوع و به عوض آن تدریس انجیل را اجباری ساخت. اودست به چندین اصلاحات اجتماعی زد، به شمول منع تریاک، تنباکو، الکحول، فحشا، غلامی. همچنان برای مساوات زن ها و لغو دارایی شخصی سعی به عمل آورد. مانند مجاهدین امروزی، سربازان هونگ با چنان تب و تاب علیه لشکر شاهنشاهی بادسپلین حیرت انگیز و بیرحمی دهشتناک میجنگیدند که از مرگ ترس نداشتند. آنها باشندگان تمامی شهرها را که با تعلیمات شان مخالفت میکردند چور، تاراج، و قتل عام میکردند. آنها در برابر بودایان و تاو یها مرتکب بیرحمیها شدند و معابدشان رابه آتش کشیده با خاک یکسان کردند. تاشکست نهایی شان در سال ۱۸۶۴، شورشیان تای پینگ قسمت زیاد جنوب و مرکزی چین را در کنترل خود داشتند.

تحریک دینی هونگ از خونین ترین جنگهای داخلی در تاریخ رابه راه انداخته بودند، که دوره صلح آسمانی ۲۰ تا ۳۰ میلیون قربانی رابه جا گذاشت. خونریزی در انحصار مسیحیت نبود. قرآن میگوید «ای پیامبر، مؤمنین رابه جنگ برانگیز؛ اگر از شما بیست کسان صبور و وجود داشته باشند بر دو صد غالب خواهند شد، و اگر یک صد از شما وجود داشته باشند بر یک هزار آنهاپی که بی ایمان اند غالب خواهند شد، زیرا آنها مردمی اند که نمیدانند.» لشکرهای اسلام، عیناً همین کار را در آفریقا و آسیایه انجام رسانید. در اوایل جنگ محمد (پیامبر اسلام) علیه بیدینان، اوازسه قبیله یهود که در شهر مدینه زندگی میکردند و قبیله آنها را بیرون کشید و تمامی هشت صد مرد مربوط قبیله

بنوگریزه رادربازار شهر سربرید. اواز کشتن زنان و اطفال صرف نظر نمود و آنها را بنابر دستور جبرائیل به غلامی فروخت. فتح اسلامی هندوستان یکی از حوادث شبح مانند در تاریخ آسیا بود، بنابراین گزارش معاصر «خون کافران آنقدر جاری شد که جویبار آب خون آلود و غیر قابل نوشیدن بود. ... الحمدلله برای افتخاری که اونصیب اسلام و مسلمانان گردانید»

از عصر امروزی نه چندان دور، اروپایان به استناد از روایت کتاب مقدس در مورد فتح یوشع بن نون پیامبر اسرائیل از سرزمین موعود، توسعه قدرت اروپا را در تبرجید (آمریکا) موجه ساختند. ویرانی فرهنگهای ماقبل کولمبوس آمریکای شمالی و جنوبی یک از وسیعترین قتل عام در تاریخ دنیامیباشد. به مجرد نصب پرچم هسپانیا توسط کرسئوفر کولمبوس در ساحل جزیره هسپانیولا (هیتی)، به تخریب مردمان بومی آغاز نمود. مردان، زنان و اطفال قتل عام، شکنجه، سوختانده، و تکه های اجساد شان برای سگهای هسپانوی انداخته شدند، و در طول پنجاه سال تقریباً سه میلیون مردم به دو صد تقلیل یافتند. معلوم نیست که از میلیونها مرگ به چه اندازه در اثربیماری ساری که توسط اروپایان آورده شده بود از بین رفته باشند، اما این یقینیست که تجاوز خشن باعث مرگ و میر میلیونها مردم بوده است.

این شرح مختصر صرف یک بخش کوچکیست از دهشت و خون ریزی که انسانها در طول قرنهای یکدیگر وارد آورده اند. این موضوع آن قدر وسیع، حادثات ضمنی چنان مکرر، و تفصیلات چنان وحشتناک که شرحش دشوار است. تاریخ بشریت، تایک حد زیاد، یک تاریخ خشونت است.

منشأ طبیعت انسان

از همه جانوران روی زمین، مایگانه جانوری هستیم که سعی بلیغ و منابع مادی بی حساب را برای نابودی بیرحمانه اعضای هم‌نوع خود وقف میکنیم. ارقامی که قابل تعمق اند. در سال ۲۰۰۴ جهان ۱۰۳۵ بلیون دالر (تقریباً ۸، ۲ بلیون دالر در روز) را بر قوای مسلح مصرف نمود، در حالی که کمک‌ها به کشورهای عقب مانده صرف به ۷۸،۶ بلیون دالر رسید (کمتر از ۸ درصد از هزینه اسلحه). ما بسیار زیاد سعی خود را برای حمله بر انسانهای دیگر، و آمادگی در دفاع علیه حملات احتمالی وقف میکنیم، نسبت به بهبود سرنوشت انسانی. در یک جهانی که در آن به میلیون‌ها گرسنه، بیسود، و محروم از ابتدائات تسهیلات زندگی متمدن وجود دارند - جهانی که در آن بیماریهای دهشتناک هنوز بلندترین فیصدی تلفات را در مردم نادر تشکیل میدهند و در جهانی که فساد محیطی خود تمدن را تهدید به نابودی کند - منابع عظیم به مصرف نظامی تخصیص داده میشوند. طوری که دیدیم، مشارکت بین بشریت و ویرانگری جمعی به طور مشخص یک پدیده امروزی نیست. این همیشه در طول تاریخ بسیار قدیم ما وجود داشته است.

در ایام قدیم، جنگ به بوالهوسی و دسیسه های خداه، به حیث جزء از پلان مرموز قادر مطلق برای بشریت، به حیث یک تظاهر شرارت متافیزیکی، یا یک اظهار منحرف اراده آزاد که فرضاً همه مادر اهاستیم نسبت داده میشد. با پیشرفت دانش علمی، علم عصب شناسی و روانشناسی ذهن انسانی را یک موضوع علمی ساخت. زیگموند فروید کسی بود که سعی نمود تا بداند چرا انسانها، با وجود دهشت و وحشتش، به جنگ میپردازند. وی نوشت «انسانها جانوران مهربان، دوستانه که در آرزوی محبت باشند،

و صرف در برابر حمله از خود دفاع کنند نیستند، بلکه دارای یک تمایل بسیار قوی برای تجاوزند که به حیث جزء استعداد غریزه ای شان محسوب میشود.»
و علاوه میکند:

«در نتیجه همسایه شان برای آنها نه تنها یک مددکار نیرومند یا هدف جنسی است، بلکه به علاوه یک کسی که آنها را برای ارضای تجاوزگری شان اغوا میکند، تا از استعدادش برای کاربرد مزد استفاده کنند، تا او را بدون موافقتش مورد استفاده جنسی قرار دهند، تا ادراشی اش را بگیرند، تا او را تحقیر کنند، تا سبب رنج و دردش گردند، تا شکنجه اش کنند و او را بکشند.»

فروید متیقن بود که تنها علم میتواند معمای سلوک راحل و بالاخره یک توضیح قناعت بخش برای جنگ فراهم سازد. اما وی از نظریات روانشناسی خودش نیز آگاه بود، و استدلال میکرد که یک علم واقعی سلوک انسانی باید بر اساسات بیالوژیکی مطمئن قرار داشته باشد. وی در ۱۹۲۰ نوشت، «کمبودیها در تعریف یا توصیف ما (درباره ذهن) شاید از بین میرفت، اگر ما قبلاً در یک موقفی میبودیم تا اصطلاحات روانشناسی را با اصطلاحات فزیالوژیکی یا کیمیاوی تعویض میکردیم.» دورنمای علم در طول نه دهه بعد از نوشته این کلمات فروید به طور برجسته تغییر یافته است. اکنون تکنالوژیهای براق برای تصویر مغز عالمان را اجازه میدهند تا در داخل مغزهای زنده با دقت بنگرند، شیوه های پیچیده روانشناسی تجربی آنها را قادر میسازند تا پروسه های ذهنی را تحت شرایط لابراتوری کنترل شده مطالعه کنند. پیشرفتهای علم ژنتیک یا تکوینی، بیالوژی تکامل تدریجی، زیست شناسی دوران قدیم محققین معاصر را قادر میسازند تا پارسشهای مشکل درباره طبیعت انسانی را در چوکاتهای علمی آموزنده جستجو کنند. ما با سرعت رویای فروید درباره یک علم بیالوژیکی ذهن به یک واقعیت مبدل میسازیم.

تکامل تدریجی

برای فهمیدن جنگ، ماباید عوامل بیالوژیکی که مارابه آنچه هستیم شکل داده اند بدانیم. تحقیقات چندین دهه به یقین نشان داده اند که علم تکامل تدریجی یک فهم قدرتمند میماند درباره قوای محرک سلوک و تجربه انسانی به مامیدهد. بیالوژی تکاملی تاخت و تازهای عمیق در علوم روانشناسی، انسان شناسی و اقتصادیات نموده است، و حتی برقرار شدن یک ارتباط نزدیک بین تفکرییالوژیکی و مطالعه ادبیاتی وجود دارد که در آغاز جانشین شدن توافق ضد علمی می باشد. ماموجوداتی هستیم بایک تاریخ تکامل تدریجی طولانی و پرماجرا. مغزهای مابه عین طریق چون اعضای هرموجودزنده دیگر که برای چهارونیم بلیون سال از شروع حیات در زمین وجود داشته است شکل داده شدند. باوجود مشخصات بی نظیر ما، سلوک انسانی عیناً چون سلوک هرموجودزنده دیگر تابع توضیح بیالوژیکی می باشد. چون که مایک جزء خانواده بزرگ تمامی موجودات زنده هستیم، نه یک موجود غیر عادی از متباقی طبیعت مجزا که تنها اصول توضیحی بخصوص به آنها تطبیق شوند.

بیالوژی تکاملی با کار چارلس داروین در نیمه اول قرن ۱۹ آغاز شد. وی پسر یک داکتر بود به دانشگاه ادینبورگ به غرض تحصیل طبابت فرستاده شد. داروین مکتب طب را خوش نداشت و آن راه را کرد، و در دانشگاه کمبریج به قصد تحصیل علم دین شامل گردید. در همین وقت تماسش با طبیعت گرایان برجسته انگلستان او را به جهان طبیعی نسبت به مافوق طبیعی علاقمند ساخت، و وقتی که برایش یک سفر دریایی دور جهان پیشنهاد گردید، تانمونه ها را جمع آوری و به مشاهده گیاهان و حیوانات پردازد، و این پیشنهاد را قبول کرد. در حین این سفر پر حادثه داروین مشاهداتی نمود که او را به تیوری تکامل تدریجی اش سوق داد، که در کتاب «درباره منشأ انواع» به جهان ارائه داده شد. قبل از داروین، بسیاری مردم فکر میکردند که خداوند اصلاً همه حیوانات و نباتات را آفرید، چون

به نظر میرسد که آنها بسیار دقیقانه مهندسی شده اند تا از طریق پروسه های مادی راهنمایی نشده واقع شده باشند. ویلیم پالی بیالوژی دان قرن ۱۹ نوشت «هرجاکه ما علایم اختراع و تدبیر رامیبینیم، ما برای علتش به یک بانی هوشمند سوق داده میشویم.» داروین نشان داد که ماعلت این «علایم اختراع» رامیتوانیم با چند اصول طبیعی ساده که در زمان بسیار طولانی در فعالیت اند توضیح کنیم. طرفداران خلقت در گفته شان که موجودات زنده دارای علایمی از طرح اند حق به جانب بودند، اما به طور غلط طراح آنها را به خداوند نسبت میدادند. «طراح» واقعی همه موجودات زنده، به شمول انسانها عبارت از پروسه تکامل تدریجی است. تکامل تدریجی عبارت از تغییر انطباقی در طول نسلهاست. تصادم بین استعمال علمی و استعمال روزمره کلمه «تکامل» بعضاً منجر به سوی تفاهات اساسی شده است. مردمی که با بیالوژی آشناییستند اکثر آن تکامل را به حیث یک پیشرفت بی رحم، از اشکال زندگی تکامل یافته ناقص به اوج خلقت، یعنی نوع انسان میدانند. اما این یک مثال ماقبل داروینی، از بقایای اندیشه دینی یعنی تسلسل بزرگ هستی میباشد. بیالوژی بیشتر دیموکراتیک است. همه موجودات زنده، از میکروبهای محقر گرفته تا انسانها، مساویانه خوب تکامل کرده اند، تا آنجا که هر کدام مطابق طرح طبیعت بسیار خوب انجام وظیفه میکنند. به طور عینی یا واقعی، در طبیعت «برتر» یا «پائینتر» وجود ندارد، به جز یک تنوع خیره کننده اشکال و وظایف. برخلاف تیوریهای اسرار آمیز علوم فزیک، دانستن تکامل تدریجی بسیار آسان است. این حاوی سه مرحله است، که در طول زمان به طور دوام دار در یک طرح مکرر تغییر، انتخاب، و تکثیر یا توالد و ناسل مارپیچی حرکت میکند. طبیعت یک تعداد عظیم موجودات زنده اندکی مختلف را به میان می آورد، هر کدام آن به نام لایمات زندگی روبرو میسازد، ناتوانان یا ورشکسته ها را بدور می اندازد، و نمونه های موفق را برای انطباق بیشتر حفظ میکند. انواع رنگارنگ که مادر طبیعت مینیم - تنوع رنگ، شکل، قوت، سرعت، و غیره - چون حدسیات اند که کدام طرح

در مسابقه زندگی برانتخابهای دیگرش بهتری اسودمند خواهد بود. طبیعت یک قرعه کشی یابخت آزمائی است که در آن تنها بعضی زنده جانهایک تکت برنده رانگاه میدارند، و جایزه عبارت از فرصت یا مجالیست تا ژنهارابه نسل آینده انتقال دهند. انتخاب طبیعی آزمایش و اشتباه بی پایان است، امانه طرح کامل، نه پاسخ نهایی به سوالی که چطور به بهترین شکل زندگی نمود و وجود دارد، زیرا تفاضهای متغیر درباره زندگی به طور پیوسته جانداران را با چلینجهای غیر پیشبینی شده مواجه میسازند. تکامل تدریجی هرگز توقف نمیکند.

موجودات زنده در یک جهانی به وجود می آیند که دارای منابع محدود، و بیخطر منابع چون غذایی، آب، ساحت، جوره، و حتی خود زندگی رقابت شدید وجود دارد. اقتصاددان انگلیس توماس مالتوس در (مقاله راجع به نفوس، ۱۷۹۸) خود نوشت که «نفوس اگر کنترل نشود، به یک نسبت هندسی افزایش میابد. اعاشه صرف به یک نسبت حسابی زیاد میشود.» یعنی زیاد شدن نفوس نسبت به منابع غذایی سریعتر است، لهذا هرگروه که بدون کنترل توالد و تناسل میکند زود یادیر به قلت منابع مواجه خواهد شد، با کثرت نفوس افراد چاره جز رقابت شدید برای منابع روبه زوال ندارند. آنهایی که منابع مذکور را تامین کرده میتوانند رشد خواهند کرد، و آنهایی که تامین کرده نمیتوانند خواهند مرد. داروین با بصیرت تابناک خود درک نمود که تیوری مالتوس میتواندست پروسه تغییر تکامل تدریجی را توضیح کند، و در دفتر یادداشت خود نوشت که «این بیدرنگ به خاطر آمدن آورد که تحت این شرایط تغییرات مساعد حفظ میشدند و تغییرات نامساعد از بین میرفتند. نتیجه اش ایجاد شدن یک نوع جدید میبود.» بعضی افراد، با مشخصاتی تولد میشوند که آنها را در تنازع بقا کم میکنند. این برنده گان خوشبخت در قرعه زندگی نسبت به همتهای شان تنومند تر و در برابر تغییر اقلیمی بیشتر تطابق کرده میتوانند. آنهایی که دارای این اوصاف بالا بردن زندگی اند احتمال

بقای شان بیشتر است، فلذا یک شانس زیاد تر برای تکثروانتقال خصایل گرانهبابه اولادشان خواهد داشت. این خصایل نسل به نسل انتقال یافته تادریک زمان طولانی و محیط نسبتاً ثابت مشخصه نوتامی نفوس رافراگیرد، بالاخره به یک نقطه ثابت میرسد که آن راهرعضونوع داشته میباشد. داروین تمام این پروسه را «انتخاب طبیعی یابقای احسن» یاد نمود.

بیالوژی به مایادمیده که زندگی هرگز از سایه تارمرگ آزاد نیست. پروسه های که ماشین تکامل تدریجی راسوق میدهند به طور زشت بیرحم اند. بسیاری حیوانات قسمت زیاد عمر کوتاه خود را در کشتن دیگران یا احتراز از کشته شدن توسط آنها به مصرف میرسانند. بعضی آنها ماشینهای مرگ، به پایان رساننده گوشت و خون اند که برای تعقیب، گرفتاری و کشتن دیگران ساخته شده اند. دیگران مانند جانوران ترسناک، متخصصین عملیات مخفی حمله کردن و استفاده از جسمهای میزبانان با اعتمادشان میباشد. باز هم دیگران، باسلوک ملایم، صرف غارتگر علفه هستند. بسیاری حیوانات در سلسله غذابه حیث حلقه های وسط هستند، آنها به همین منظور پیدا شده اند تا زنده توسط یک درنده که یک وقت خودش به عین سرنوشت دوچار خواهد شد به مصرف رسند. از این نگاه، دوریاسیکل زندگی و مرگ به طور اسفناک بی ثمر به نظر میرسد.

آرترشوپنهاور فیلسوف قرن نوزده جرمن این ربابی پردگی مشخص بیان داشت، که طبیعت یک «صحنه از موجودات عذاب دیده ورنج کشیده است که تنها با خوردن و بلعیدن یک دیگر به زندگی خود ادامه میدهند، که در آن هر جانور گرسنه قبرزنده برای هزاران جانوران دیگر میباشد، و بقای خودش عبارت از یک سلسله مرگهای دردناک است.»

بنابر تیوری تکامل تدریجی، خصایل جانداران معمولاً انطباقهای سازشها اند: مشخصاتی که انتخاب شده بودند به خاطر آنکه آنها حل مشکلات اند. انطباقها به یک جاندار دریافتن غذا، دفع بیماری، تنظیم حرارت وجود، هضم مواد غذایی، فرار از درندگان، یاد رانجام

وظایف حیاتی دیگر کمک میکنند. مغز انسانی یک عضو است که توسط تکامل تدریجی ساخته و تراشیده شد، و این نشان میدهد که اوصاف مشخصهٔ روانشناسی ما - یعنی طرز تفکر ما، هیجانات ما، ذوقها و ترجیهای ما - نیز عبارت از انطباقها و سازشهاست. یکی از مهمترین خصوصیات انطباقها عبارت از قرینه یا مفهوم حساسیت آنهاست. زیرا آنها این یک جاندار و محیط بخصوص که در آن زندگی میکند یک «مناسب یا شایسته» را خلق میکنند، یک خصیصه که در یک محیط انطباق کننده است در محیط دیگر میتواند مصیبت بار ثابت شود. چون یک بالا پوش زمستانی، که پوشیدن آن در روز سرد زمستانی بیرون خانه سودمند، اما در داخل اتاق گرم ناراحت کننده میشود. فرضاً اگر این بالا پوش به جلدش ماچسپیده باشد، پس شما آن را کشیده نمیتوانید. حالت خرس قطبی به عین منوال است، که دارای یک پوست پشمی ضخیم و شحم تحت جلدی فراوان میباشد تا او را در معامله با سردی زندهٔ قطبی کمک کند. پس اگر گرمای زمین ادامه میابد، این انطباقها به موانع مبدل خواهند شد. انواع حیوانات که با تغییر محیطی مواجه میشوند باید خودشان را تغییر دهند یا میمیرند.

دو شگاف یا خلای که در تیوری داروین وجود داشتند، بعد از مرگش پُر گردیدند. داروین توضیح قناعت بخش دربارهٔ میکانیزمهای بیالوژیکی که اوصاف مشخصهٔ رازیک نسل به نسل دیگر انتقال میدهند نداشت، نه هم وسیلهٔ که سبب اصلاح طبیعت میشود توضیح کرده میتوانست، یعنی که چگونه در طول تکامل تدریجی دگرگونیها عرض اندام میکنند. حل هر دو مشکل در کارگریگور جوهران مندل، یک راهب چک مسکوت ماند، آزمایشهای دقیقش در باغ صومعه نشان داد که نباتات حاوی معلومات میکروسکوپی قابل ملاحظه میباشد که مندل آن را به نام «عناصر یا عوامل ارثی» یاد نمود، که در عملیهٔ تولد و تناسل از والدین به اولاد میگذرند. تحقیق وی برای نیم قرن از نظر افتاد تا که نباتشناس هالیندی هوگو آن را در سال ۱۹۰۰ کشف نمود. و پنج سال بعد یک نباتشناس

دمنارکی به نام ویلهم جوهانسن آن رابه نام «ژن» یاد نمود. در دهه ۱۹۳۰ ساینس دانان علم نوین ژنهارا با تیوری تکامل تدریجی داروین آمیختند تا آنچه را که به حیث سنتیز نوین شناخته شد خلق کنند.

علم پیدایش یا ژنتیک هر دو مشکل داروین رابه یکبار حل نمود. این میکانیزم توارث را تشخیص و نشان داد که طبیعت به وسیله تغییرات ژنتیک تصادفی بنام جهش یا «موتیشن» نوآوری یا ابداع میکند. بعضی اوقات تغییر سودمند یا خنثی است، و موجود زنده برنده میشود، و بعضی اوقات تغییر مضر ثابت میشود و موجود زنده می باز د. اما تغییرات تصادفی اغلباً مضر میباشند. گاهی ندرتاً یک جهش یا تغییر ناگهانی به وقوع میرسد که بهبودی اصلی راسبب میشود، و احتمالاً توسط انتخاب حفظ میشود. تصور کنیم به طور مثال، یک متن در طول هزاران سال در حین کاپی کردن مکرر، گاهی یک اشتباه تصادفی با حذف یا علاوه کردن یک حرف در آن از طرف کاتب (طبیعت) رخ میدهد. این اشتباهات معمولاً سبب تنزل کتاب میشود که معقولات رابه نام معقولات مبدل میسازد. اگر بسیاری از اشتباهات انباشته شوند، کتاب بی مفهوم و ازاله میشود. با وجود این، اتفاقاً - بسیار به ندرت یک غلطی سبب بهبودی در اصل آن میشود، در آن صورت اشتباه حفظ و به حیث یک چهره انطباقی درمی آید. به مرور زمان اشتباهات نادر سودمند حفظ میشوند، کرکتر متن به تدریج به یک چیز بکلی متفاوت از متن اصلی تغییر میابد. به عین منوال انتخاب طبیعی و جنسی بر اختلافات ژنتیک تصادفی توسط کاپی کردن تغییرات اتفاقی به متن زندگی عمل میکنند.

برای دانستن جنگ، ما باید جایش را در افسانه بزرگ تکامل تدریجی بیاییم. ما باید ریشه های آن را با بررسی نقش تجاوز در زندگی انواع غیر انسانی کشف کنیم که چگونه این میراث در حین تکامل تدریجی اجداد اولی ما به انسانها انتقال یافت.

چرا جنگ؟

مطالعهٔ سلوک بوزینهٔ شمشیری مارادر جواب دادن به سوال «چرا جنگ؟» سوالی که آینشتاین و فروید با آن گلاویز بودند کمک کرده می‌تواند. این سوال ظاهرآ ساده به سه طریق علمی مجزاولی بهم وابسته فهمیده شده می‌تواند. ما آن رابه حیث سوال دربارهٔ عوامل برانگیختن بی محابای جنگ خوانده می‌توانیم. این چیست که سویچ کردن آن منجر به خشونت جمعی می‌شود؟ ماهمچنان آن رابه حیث یک سوال بیالوژیکی تعبیر کرده می‌توانیم. چطور جنگ در موفقیت تکثیر اجداد ماسهم داشت؟ ما آن رابه حیث یک سوال مربوط به روانشناسی تعبیر کرده می‌توانیم. این چیست راجع به روح یاروان انسانی که جنگ راممکن می‌سازد؟ در نتیجه، پرسیدن «چرا جنگ؟» عبارت از پرسیدن سه سوال است که سه جواب دارند. جواب سوال اول واضح است. شمشازنه ها(میمون آدم نما) بریکدیگر حمله می‌کنند تا منابع را برای خود و اقارب شان تأمین و حفظ کنند. توسط ترساندن یا نابود کردن حریفان شان، یک گروه از شمشازنه ها به قلمرو دسترسی پیدانموده می‌توانند و ماده های بارور را در گروه فاتح جذب می‌کنند. جنگ چه به مقیاس کوچک یورش قبیلوی یا به مقیاس بزرگ، عین علاقمندیهای انسانی را تحریک می‌کنند. متجاوزین در جستجوی منابع اند- چه آنها خاک یا قلمرو، نفت، یا برگردانیدن مردم به کیش یا ایدیاالوژی باشند. در مورد خودما، تصویر بنا بر چندین عوامل مغلق است، چنانچه وهم یافتنری بسیاری اوقات چطور ادراکات مارا دربارهٔ واقعیت مغشوش می‌سازد. شامپانزه ها محضاً بر سردرختان میوهٔ خیالی جنگ نمی‌کنند. آنها چقدر از فاتحین هسپانوی قرن ۱۶ فرق دارند، که مشتاقانه در پی ال دورادو، شهر طلای افسانوی به آمریکای میانه راه شان را باز نمودند. انسانها هم برای منابع وهم برای اندیشه های منابع می‌جنگند. حتی چیزهای لمس نا پذیر مجرد چون «افتخار ملی» در آخرین تحلیل به حیث وسیلهٔ حفظ قدرت متجاوز دانسته شده می‌تواند.

سوال دوم نیز جوابش آسان است. مارک توین یک قرن قبل آن را چنین تعریف نمود: «ماچیزی جز یک کیسه کهنه ازاجدادناپدید شده نیستیم.» ماطبیعت جنگجوی خود را ازباند های ماقبل تاریخ به میراث برده ایم که قادر به کشتن همسایگان و کسب دارائی شان بودند. این گروه هارشد کردند درحالی که صلحجویان درتاکستان تکامل تدریجی پژمرده و خشک شدند. و دلیل احتمالی دیگر که چرا جنگ جزء طبیعت ما گردید عبارت از ارتباط نزدیک آن باغریزه جنسی است. نه تنها جنگجویان جنس ماده رابه حیث غنیمت به دست می آورند، قهرمانان جنگجویک نشئه فریبنده نیز دارند که آنها را خواص تا همسران مطلوب میسازد. در نتیجه، آنها فرصتهای جفت شدن که به مردان دیگران کار می شود ندارند. یک میل شدید برای جنگ موفقیت تکثیر انسانها را بالا میبرد، به همین خاطر در فهرست سلوک ما بر گزیده شد.

اعتراض معمول اما ساده در برابر این فرضیه این است که جنگ نمیتوانست تکثیر یا توالد و تناسل رابه خاطر کشتن جوانان بالا ببرد، و مرده ها قادر به توالد و تناسل نیستند. این استدلال بکلی یک سوء تفاهم انتخاب اصلح در طبیعت را نشان میدهد. این برنده هاست، نه بازنده ها که از جنگ نفع میبرند. بانقل قول از وینستن چرچل که «تاریخ ژنیتیک توسط فاتحین نوشته میشود.»

اکنون، برگردیم درباره سوال سوم - یعنی درباره روانشناسی جنگ؟ این سوال نسبت به دو سوال قبلی مغلقتر است. به یک مفهوم، تمام این کتاب یک سعی برای جواب دادن آن است. برای مبتدیان، لازمست تا وظیفه انطباقی جنگ را از انگیزه های آن تشخیص دهند. گرچه وظیفه جنگ شاید نیل به منابع باشد، لازمی نیست که این در فکر سربازانی که به جبهه جنگ میروند باشد. آنچه از نظریه الوژیکی مهم اند عبارت از اثرات جنگ بر موفقیت افراد در گسترش ژنهای شان میباشد. اگر جنگ نتیجه تکثیر اجداد ما را بلند میبرد (که یقیناً میبرد) این کافیت تادلیلی باشد برای وجود پیایی آن

در زمان حاضر. این از گفته‌ی که انسانها بخاطری که میخواهند تاثر نهایی خود را گسترش دهند به جنگ میروند بسیار فرق دارد، زیرا وظیفه‌ی بیالوژیکی یک طرز سلوک با انگیزه‌اش عین چیز نیست. یک ارتباط غیرمستقیم بین وظیفه‌ی بیالوژیکی جنگ و انگیزه‌های آن وجود دارد. که توسط رانگهام خاطرنشان شده است، و میگوید «این فرضیه پیشنهاد میکند که انتخاب طبیعی، در شماینها و انسانها، یک مغزی را مساعدت کرده است که، در شرایط مناسب، در جستجوی فرصتها برای تحمیل خشونت بر همسایگان باشد.» این ملاحظات به مایک توضیح بسیار ناقص و مبهم درباره‌ی موقف جنگ در طبیعت انسان میدهند.

ما به یک اندیشه‌ی روشنتر درباره‌ی خصوصیات روان شناسی و بیالوژیکی طبیعت انسان که برای مردم ممکن میسازند تا به جنگ روند، ضرورت داریم. یکبار که این را انجام دادیم، ممکن خواهد بود تا عاقلانه فکر کنیم که چگونه مامیتوانیم تا این تمایلات جنگجویی را که زندگی انسانی را برای این قدر مدت طولانی ناکام و ذلیل ساخته اند بازداریم، اگر بدون کنترل گذاشته شوند، ما را به تباهی خود سوق خواهند داد.

سوال هَمِلَت (نام قهرمان در نمایشنامه شکسپیر)

«انسان چی یک شاهکار است! چقدر در عقل نجیب! چقدر در استعدادها نامحدود! در ادواتوار، چقدر صریح و قابل تحسین! در کردار چقدر چون یک فرشته! در فهم چقدر چون یک خداوند! زیبایی جهان! نمونه‌ی کامل حیوانات!»

کلمات بعدی هملت یک سوال فصیح قدرتمند را مطرح میسازد و میپرسد:

«و هنوز نمیدانم که این ذات یا جوهر پنجم خاک چیست؟»

ما برای دانستن جنگ به حیث یک پدیدهٔ انسانی باید یک سلسله موضوعات ظاهرآوردست را در نظر گیریم. جنگ صرف دربارهٔ ارتشها و ملتها و تکنالوژی اسلحه نیست. این یک پدیدهٔ انسانیست، برای دانستن آن ما باید سرچشمه های سلوک انسانی را بدانیم. لهذا لازم است تابه بازرسی و کاوش دربارهٔ ارتباط بین ذهن و مغز که ما را به تفکر و تخیل قادر میسازد بپردازیم. از همه مهمتر، ما اندیشهٔ را در نظر میگیریم که اذهان ما وجودهای متحد نیستند، بلکه یک مجموعی از ماتحت اذهان میباشند، یعنی یک دسته از واحدهای نیمه خودکاری اند که با هم یکجاسلوك انسانی را میسازند. در آن صورت ما خواهیم توانست تا دربارهٔ طبیعت انسان که برای ما ممکن میسازد تاها ممنوع خود را در جنگ به قتل رسانیم پی ببریم.

از لحاظ تاریخی، مناقشات دربارهٔ مسئلهٔ ذهن و جسم پیرامون دوسعهٔ نظر متقابل چرخیده اند. نظر معروف به دوالیزم یا دوتائی مدعیست که هراسان دارای یک ذهن فنا ناپذیر یا روح میباشد که تنهابه طور موقت با جسم فیزیکی اش یک جا است و پس از مرگ جسم فیزیکی زنده باقی میماند. نظر دیگر به نام ماتریالیزم یا دمیشود، اصرار میدارد که ما موجودات سراسر فیزیکی هستیم و حالات ذهنی ما چیزی جز فعالیت مغزمانیستند. مشکل ذهن و جسم اساسی ترین سوالها را که انسان بودن چه معنی دارد ممکن برانگیزد، و جوابهای ناظر به این که چگونه ما خود را می شناسیم دارای انشعابهای عمیق میباشند. اگر ما موجودات غیرمادی هستیم، طوری که دوالیستها ادعا دارند، ما تابع قوانین طبیعی نیستیم که سلوک جهان فیزیکی را اداره میکنند. ما از جهان طبیعی جدا هستیم، و سرشت یا اصل ما با فورمول توضیحی علم تسخیر شده نمیتواند. از طرف دیگر، اگر ما تریالیزم حقیقت دارد، و ذهن انسان بر حسب وظیفهٔ مغز کاملاً توضیح شده میتواند، علم باید شاهراهی برای دانستن خود ما باشد. ما تریالیزم به خاطر نویدش از دانش و قدرت و ارتباطش با علوم انکشاف یافتهٔ ذهن جاذب است. بهر حال، اگر تحقیر کننده نباشد متواضع

نیازست. بسیاری به طور غیرارادی از یک فلسفه عقب نشینی میکنند که ظاهراً انسانها به سطح اشیای مادی پائین می آورند.

تا همین آواخر، دوالیزم یگانه نظرمروج بود. برای هزاران سال، چنین به نظر میرسید که حتماً یک محرک یا جرقه روحانی غیرمرئی باید وجود داشته باشد که یک جسم محض را به یک انسان درک کننده مبدل میسازد. افلاطون پرسید «این چیست وقتی که در یک جسم وجود داشته باشد، آن رازنده میسازد؟» در جواب گفت این «یک روح» است. بیش از دو هزار سال بعد فیلسوف بزرگ فرانسوی، رنه دیسکارتس پیشنهاد کرد که انسانها دارای یک ذهن غیر فیزیکی اند که به طور غیرمرئی در یک جسم فیزیکی گیر افتاده است. به عقیده دیکارت که غده صنوبری، عبارت است از یک ساختمان به اندازه نخود در مغز به حیث یک مجرای که پیامها را بین مغز مادی و روح غیرمادی مبادله میکند. عقیده مطلق بر دوالیزم در قرن ۱۷ شروع به فرو ریختن نمود، و با اوج گرفتن نهضت تنور، عقیده بسوی یک نقطه نظریشتر ماتریالیستی تغییر جهت نمود. متفکرین چون فیلسوف انگلیس توماس هابس و طبیب فرانسوی پیگی کبانیس عقیده داشتند که حالات ذهنی واقعاً حالات مادی مغزاند، و در نیمه قرن ۱۹، رشته های نوع علم اعصاب، روانشناسی، و بیالوژی تکامل تدریجی، دوالیزم را تا به سر حد شکستن رساندند. با وجود جستجوی دقیقانه، محققین شواهدی که ذهن غیرمادی را یافته نتوانستند که به وسیله آن سلوک انسانی را آلت دست یا تحت نفوذ خود قرار دهند. در عوض، تحقیق و تفحص آنها بیش از پیش جریان فیزیکی مغلق را آشکار نمود. دوالیزم به طور فزاینده دیده میشد که پُر از نواقص بود، و در نیمه قرن بیست بسیاری متفکرین جدی آن را ترک نمودند.

امروز دانشمندان ذهن را بر این اساس که حیات ذهنی ما توسط پروسه های داخل یک عضو فیزیکی - یعنی مغز به وجود می آید می پردازند. مانند همه اشیای ذره بینی، مایک ترکیبی از واحدهای بسیط هستیم. ما چون عمارات عالی که استادانه از میلیونها خشت

خوردساخته شده اندوبه اجزای اصلی ماتجزیه شده میتوانند. این تجزیه جامع و کامل، شامل همه جزئیات است. جزء اضافی یافوق العاده ذهن، روح، یاروحیه در ترکیب یک انسان علاوه نشده است. این فقط یک موضوعیست که چگونه در آن این عناصرخالص فزیک ترکیب وتنظیم شده اند.

اگرذهن عبارت ازمغزاست، طوری که همه شواهدنشان میدهند، مابه این سوال که چطوریک کتله ازنورونهاتفکر، تخیل، وفرهنگ رابه وجودآورده میتواندگذاشته میشویم. چطوریک پارچه گوشت خمیرمانند، هرچندبه طورپیچیده تنظیم شده، بتواندتیوری نسبیت رافورمولبندی، لابوهیم راکمپوز، یامزده یک گیلان شاتیومونترورزراپچشد؟ ماجواب کافی به این سوال نداریم، وممکن که هرگز نخواهیم داشت. دانستن این که چطورمغزهااذهان رامیسازندشایدآن قدرخارج ازتوان ماباشدطوری که حساب جمع وتفریق ازتوان یک ماهی طلائی بیرون است. اماحقیقتی که ماهنوزنمیتوانیم کاملاًچگونگی به وجودآمدن حالات ذهنی درمغزراتوضیح کنیم به این معنی نیست که یک چیزمافوق طبیعی یاسررآمیزبایددر کارباشد. مابعضی جوابهای قسمی وتقریبی برای بسیاری سوالهای اساسی داریم، ودانش ماازفزیالوژی اعصاب درباره ذهن به سرعت درحال پیشرفت است. طوری که دیده میشود، طریق قابل اعتماددیگردربرابریک تصورماتریالیستی ذهن وجودندارد.

یک میراث دروغها

«زندگی توسط اخلاق به ارث گذاشته نشده است: این به فریب نیازدارد، این بافریب تغذیه میکند.» نیچه

انسانهامیتوانندتابه خودشان دروغ گویند، واین ظرفیت برای فهمیدن جنگ قاطع به نظرمیرسد. به ارتباط بسیاری جنبه های حالت انسانی، مارک توین درباره وابستگی بین

خودفریبی و جنگ یک چیز بسیار مهم گفته بود. اندیشه های توین در قصه «دعای جنگ» وی قویاً اظهار شده اند، که یک ملت رادر آستانه جنگ تعریف میکند. فضا با هیجان در جوش و خروش است: پرچمها در اهتزاز اند، آتش بازیها منفجر میشوند، و سربازان جوان در یونیفورم شان در جاده اصلی رژه میروند، دوستان و فامیلهابامباهات سوی شان مینگرند. انجمنها با سخنرانی اغراق آمیز وطن پرستی به غریومی افتند، و کلیساهای خطبه ها که سرسپردگی رادر برابر پرچم و وطن موعظه میکنند دین انداز میشوند. در یکشنبه قبل از عزیمت اولین سربازان، سکنه یک شهرک بینام برای شنیدن خطبه وداعیه گردهم می آیند. هنگامی که پیشوای روحانی دعای دراز و پر حرارتش را ایراد میکند، یک آدم ناشناس سالخورده به آهستگی بسوی کلیسا قدم برمیدارد، و به منبر بالا میشود، و اعلام میدارد که او یک پیامبری است از جانب خداوند. او به جماعت کلیسامیگوید که آنها دو نماز یاد و عاراد کرده اند، یکی به آواز بلند و دیگری خاموشانه در دلهای شان نجوا کرده اند، و از طرف خداوند به وی دستور داده شده است تا دعای خاموشانه شان را بیان کنم.

«ای خداوند، ای پدرمهربان ما، میهن پرستان جوان ما، بتهای قلب ما، به جنگ میروند- تو پشت و پناه شان باش! با آنها- در روح - مانیز از جای شیرین از خانه های محبوب خود میرویم تا دشمن رادر هم شکنیم. ای خداوند، ای پروردگار ما، مارا کمک کن تا سربازان شان را با گلوله های خود به پارچه های خونین پاره پاره کنیم؛ مارا کمک کن تا میدانهای خندان شان را با چهره های رنگ پریده مرده های وطن پرست شان بپوشانیم؛ مارا کمک کن تا صدای رعد آسای توپها با جیغهای مجروحان، از دردیچ و تاب خورده شان خفه شوند. ... به خاطر مایان که تورامیپرستیم، خداوند، امیدهای شان را بر باد کن، زنده های شان را پڑمرده و ناکام گردان، سفر تلخ شان طولانی کن، قدمهای شان را سنگین ساز،

برف سفید را بخون پاهای زخمی شان رنگین کن! ما این را با روحیهٔ محبت از او تعالی که منبع محبت است تمنا می‌کنیم. آمین.»

«بعداً گمان میشد که شخص مذکور یک دیوانه بود، زیرا آنچه که وی گفت مفهوم نداشت.»

«دعای جنگ» دربارهٔ وابستگی نزدیک بین جنگ و خودفریبی است. این نشان می‌دهد که مردم حقیقت خام دربارهٔ جنگ را از خودشان پنهان می‌سازند، تاکیدشان بر افتخار و قهرمانی اندر در حالی که رنج و دهشت جنگ را که بر انسانهای بی گناه وارد می‌کنند نادیده می‌گیرند.

سخن دربارهٔ جنگ دوزبانگی فراوان دارد: کج زبانی و تحریف عمدتاً بطریق یامجزا ساختن اذهان ما از واقعیت جهنمی آن است. هنگام جنگ ویتنام مأموریت‌های بمباری «واکنشهای دفاعی» بودند و بی برگ ساختن عظیم یک «پروگرام کنترل منابع» بود. خود جنگ «آرام ساختن و فرونشاندن» بود. (مارک توین ده هاسال قبل در یک ژورنال علیه تهاجم آمریکا بر فیلیپین نوشت: «ما به هزارها جزیره نشینان را فرونشاندیم و دفن کردیم، مزارع شان را از بین بردیم، قریه جات شان را در دادیم ... و ... میلیون‌ها متباقی را با جذب کردن خیر خواهانه تحت انقیاد آوردیم، که نام نوخیز و ثواب برای تفنگ است.») در ویتنام، انداختن بمبارا «نداختن مهمات» بود، به شمول «مهمات سبک»، یا ناپالم، و مواد شیمیایی بی برگ ساختن که منظرهٔ طبیعی را اخلال می‌کرد «علف هرزه کش» بود. ما امروز، مردم رانمی کشیم، ما «آنها را از صحنه میکشیم» یا «هدف را خنثی می‌سازیم.» سهواً کشتن عساکر خود شما «شلیک دوستانه» است و کشته شدگان مردم ملکی «صدمهٔ جانبی» یا «نتایج فرعی قابل تأسف» عمل نظامی اند. بمباردمانهایی که انسانها را پارچه پارچه می‌پراندند «ضربات جراحی، پاک» اند. یک شورش

یک «تمرد» است، ربودن یک شخص به منظور شکنجه دادن «تسلیمی خارق العاده» است. شکنجه «وادار کردن فیزیکی» یا «استفسار» است. . و هذا لقیاس

خودفریبی دستگاه روانی کشتار عام را چرب و نرم میسازد، تهیه کننده مرهم برای یک وجدان دردناک است. با پوشیدن چشمهای خودمان وسازش با فریب دادن خودمان، مامیتوانیم تادرباره خودچون مردم دلسوز، اخلاقی، و پرهیزگار فکر کنیم درحالی که به طور کلی انهدام انسانهای دیگر را تصویب یادراین سهمیم میشوند. برای درک عمیق آن، ماباید کاوش عمیقتر درباره قوه های محرکه خودفریبی و نقطه مقابل آن، یعنی خودآگاهی رابه عمل آوریم.

خودت رابشناس

جستجو برای خودشناسی در آجندای انسانی اقلاً برای ۲۵۰۰ سال دریایه بلند قراردادشته است. افلاطون در قرن چهارم ق. م. نوشت که «خودرأشناس» بالای مدخل معبد اپولودر شهر دلفی یونان نقش شده بود، که زائرین از سراسر منطقه مدیریتانه در صد درهنمایی به آن معبد مشهور می آمدند. در حدود ششصد سال بعد، یک نویسنده رومی به نام دایو جنیس در اثر معروفش (زندگانی فیلسوفهای والامقام) اعلام داشت که این تالس از ملیتوس، یک فیلسوف قرن ششم ق.م. بود، که شعار دلفی را ابداع کرد.

دایو جنیس گزارش داد، که رسیدن به خودشناسی از نظر تالس بی نهایت مشکل است - در حقیقت، وی نیل به آن رابه حیث «مشکلترین کار در زندگی» می پنداشت. به نگاه اول یک گفته بسیار عجیب به نظر میرسد. روی هم رفته، مابا خودما نسبت به هر چیز دیگر ارتباط بسیار نزدیکی نداریم. اما در این قضیه عقل سلیم مارابه بیراهه میکشاند، زیرا، طوری که مادیده ایم، اندیشه که مادسترسی مستقیم به طرز کار اذهان خود داریم بیشتر آسانه است نسبت به واقعیت. پروسه های ذهنی که شمارابه نوشتن یک جمله،

زدن یک توپ تینس، به خاطر آوردن روز تولد یک دوست، یا به انجام دادن هر عمل ذهنی یا فیزیکی دیگر قادر می‌سازند خارج از دسترسی خود آگاهی قرار دارند. آنها آنقدر به ذهن آگاه شماییگانه اند چون که طرز کار پانقراس شماییگانه است. جماعت مارک توین درباره مفاهیم ضمنی دوعای شان به خاطریک آرزوی پنهان ساختن واقعیت ناخود آگاه بودند. واضحاً، ماباید طرز فعالیت ذهنی ناخود آگاه را از نوع ناخود آگاهی که در این قصه نشان داده شد تشخیص دهیم.

بسیاری شاگردان طبیعت انسانی، هر دو قدیم و امروزی، با این ارزیابی موافقت داشته اند. کانت آنچه او « نزول دشواره به همنم خود شناسی» یاد کرد تعریف نمود و به ادعای وی که نتیجه خودنگری عبارت از «افسرده ترین مالیخولیا» است. بدگمانیهای کانت توسط تحقیق روانشناسی معاصر تأیید می‌شوند نشاندهنده آن است که مردمان مبتلا به افسردگی خودشان را نسبت به مردمان ذهن‌آسالم دقیقتر درک میکنند. جوهان ولفگانگ وان گویت (شاعر، درامه و ناول نویس جرمن) هم عصر جوان کانت، حتی فراتر رفت، «خود رابشناس» به حیث یک «خود فیزی» ... تابشیریت را با تقاضاهای غیر ممکن مغشوش کند محکوم نمود. او مینویسد «خودت رابشناس؟ اگر من خودم را میشاختم من میگریختم.» و مارک توین، اغلباً با عین روحیه، علاوه نمود، «آدمی، خودت رابشناس - و سپس خودت را نفرین خواهی کرد، به یک ایقان اخلاقی مرده.»

بصیرت و خلوص این اشخاص یک اختلاف تازه کننده را به دوریه گی نا آگاهانه آنانی مهیا می‌سازند که بدون تعمق اعلان میکنند که البته آنها می‌خواهند تا خودشان را بدانند. ولی آیا ما واقعاً می‌خواهیم تا از او هام درباره خود ما آزاد باشیم؟ در عمل، ظاهر آما می‌خواهیم تا خود ما را تنها به طور بسیار انتخابی بدانیم. ما با مسرت یک تصویری را از خود می‌پذیریم که بسیاری معایش بارنگ پاشی از بین رفته باشد، اما خوش نیستیم تا حقیقت برهنه یا بدون رنگ و روغن را بپذیریم.

یک گروهی از فلاسفه، نمایشنامه نویسان، و ناول یاداستان نویسان بر نافرمانی بودن اشتیاق بی انتهای مابرای او هام تأکید کرده اند. قاره تاریک خودفریبی حتی یک جایی در آجندای تحقیق روانشناسی معاصر یافته است. در یک بررسی، از شاگردان دانشکده خواسته شد تا یک مقاله رادرباره اینکه بنابر شواهد تجربی استعمال کافئین سبب یک خطر فزاینده از عقده های غیر سرطانی در سینه زنهای میوه بخوانند. وقتی که پرسیده شد تا چه اندازه آنها متقاعد شدند که این ادعا درست بود، کافی نشان زن درباره ارتباط بین کافئین و بیماری ورم لیفی نسبت به آن زنهای که کمتر کافئین می نوشیدند مشکوکتر بودند. کافی نشان نظریات شان را بر اساس یک ارزیابی عینی، شواهد مدلل در مقاله قرار نمیدادند. آنها به خاطری مشکوک بودند که نمیخواستند کافئین برای صحت خطری داشته باشد، و تسلیم یک فکرواهی میشوند تا خطر را خنثی کنند. یک مرور از تحقیق علمی در مورد ارزیابی ناقص خویشتن نتیجه گیری میکند که «به طور عموم، نظرات مردم درباره خودتنها وابستگی باریک تا معتدل با سلوک و کردار واقعی شان دارند. ... واقعاً، گاه گاهی، پیشگوئیهای مردم دیگر درباره عواقب یک شخص صحیحتر ثابت میشوند نسبت به پیشگوئیهای یک شخص درباره خودش.» به طور مثال، وکیلان دعا و اغلباً درباره بردن دعاوی شان در محکمه به طور غیر واقعی خوشبین میباشند، سرمایه گذاران درباره پوتانسیل پول در آوردن سرمایه گذاری شان گمانهای بیجا میکنند، و بسیاری مابنا بر عقیده غلط میکوشیم که مادر ارزیابی خودمان نسبت به شخص همسایه ماهر تر هستیم.

بیالوژی خودفریبی

بسیاری مردم خودفریبی را به حیث سوءتطابق آشکار، یک علامت انحراف ذهنی می پندارند. یقیناً این نظر متداول در حرفه صحت دماغی میباشد. اما شاید این یک پندار غلط

باشد. آید دربارهٔ فرضیهٔ متبادل که ذهن به حالات خودفریبی در فرصتهای تغییر میکند که بیخبری اش سودمند است چه میگویید؟ بیخبری بسیاری اوقات مایهٔ خوشی است، اما فرصتهای نیز وجود دارند هنگامی که باقی ماندن در تاریکی یک سود بهتر نسبت به خوشی محض فراهم میکند. اگر خودفریبی مزیتی برای مرتکب (و قربانی نمایان) آن دربردارد شاید که خودفریبی یک حالت نورمال و سالم باشد تا یک علامت بی نظمی. آن رابه حیث مریضی دانستن ممکن خودش یک شکلی از خودفریبی باشد، یک طریقی از دروغ گویی به خود ماست تا حدی که مابه خود مادروغ میگوییم.

شاید معکوس یا مقابل آن درست باشد، و خودفریبی یک شکل یا خاصهٔ انطباقی، تأییدکنندهٔ زندگی ذهن انسانیست. این یک معماریه میان می آورد. انتخاب طبیعی تنها آن خصایل را مساعدت میکند که به ژنهای یک جاندار سودمند باشند، خواه به طور مستقیم، با افزایش فرصتهای تولید مثل آن، یا به طور غیرمستقیم با افزایش دورنماهای بقای آن. اگر خودفریبی یک خصلت انطباقی است، ماباید بدانیم که چگونه و تحت چه شرایط سودمند خواهد بود تا خود را از آگاهی محروم ساخت. این عقل سلیم به نظر میرسد که با داشتن آگاهی هرچه بیشتر، مابهتر می توانیم تا خطرات رافع و از فرصتهای که توسط یک محیط همیشه متغیر پیش کش میشوند استفاده نمود. اما عقل سلیم یک رهنمای ضعیف به واقعیت است، و پیشرفت در دانش علمی به طور وصفی در زیر پوست واقعیت درآمده و از آشکار محض به حقیقت اصلی در حرکت می باشد.

برای این که نقش انطباقی خودفریبی را بدانیم، اول ماباید فریب رابه طور مطلق مورد رسیدگی قرار دهیم. چرا مردم یکدیگر را فریب میدهند؟ یک طریق بررسی این موضوع ازمیان نوشته های افلاطون است که در دو بخش کتاب (جمهوریت) خود بیان داشته، که چطور یازده کسان دوهزار پنجاه سال قبل در خانهٔ یک تاجر دولت مند در بندر پیرئوس خارج از آتن گرد آمدند. گروهی که در آن سقراط، یک

آموزگار فصاحت و بلاغت بنام تراسی ماچوس، و برادران افلاطون هریک گلاکن و ادیمانتوس شامل بودند. بعد از یک تبادل مزاحها، صحبت به سوال درباره ماهیت عدالت دورخورد. تراسی ماچوس، که کمی یک کله شق بود، استدلال میکرد که سلوک عادلانه برای احمقان ساده لوح است و شخص واقعاً زیرک بیرحمانه غمخور خود است. وی با استهزا گفت «شما از این نتیجه گیری انکار کرده نمیتوانید، سقراط ساده لوح من، که یک شخص با انصاف نسبت به بی انصاف در هر موقعیت بدفرجام تر است.»

«قراردادها را در نظر بگیرید، در شروع، یک شخص با انصاف بایک بی انصاف شرکت میکند. وقتی که شرکت منحل میشود، شما هرگز شخص با انصاف را نسبت به بی انصاف غنیت نخواهید یافت. یاد درباره زندگی خدمت عامه فکر کن. وقتی که مالیات خاص به دولت پرداخته میشوند، آدم با انصاف بیشتر، و بی انصاف از عین دارائی مالیات کمتر میپردازد. هنگام توزیع دولت، برای آدم با انصاف هیچ نمیرسد در حالی که شخص بی انصاف متمول میشود. یاد ماموریت رسمی، عاقبت شخص با انصاف حتی اگر زیان دیگر نکند، وضع مالی خودش خراب میشود، چون به حیث یک شخص با انصاف از جوه عامه چیزی نمیگیرد. علاوه تا به نزد دوستان و آشنایانش به خاطر درخواستهای غیر عادلانه شان منفور میشود. نتیجه برای شخص بی انصاف عیناً برعکس آن است.»

استدلال تراسی ماچوس یک خلل دارد. البته، یک شخصی که آشکارا بهره کش است (بالفرض، یک سیاستمداری که به هزینه اتباع صاحب دارائی میشود) بیشتر احتمال دارد تا از کارش برطرف شود. اداره چی پیرو قلب ماکیاولی باید دسیس و حيله های خود را در عقب یک پرده فریب پنهان کند.

تراسی ماچوس، گلاکن، و ادیمانتوس کوشیدند تا زندگی اجتماعی را بر حسب ستراتیجیهای عمدی تحلیل کنند. دریانات شان، نمونه اصلی انسان موفق کسی است که عمدآدیگران

رابطه غرض رسیدن به اهدافش استثمارکنند و این را توسط دروغ گفتن به آنها انجام دهد. حتی امروز اکثر آمافکر می‌کنیم که بسیاری مردم باید از مانورهای اتم‌رینات فریبکارانه خود بکلی آگاه باشند. ما فکر می‌کنیم که یک دروغگوی قابل باید از تقلب یا خیانتش آگاه باشد. اما در حقیقت، برعکس آن شاید صحیح‌تر باشد؛ هر قدر ما از خیانت خود کمتر آگاه باشیم، به همان اندازه دیگران را بیشتر فریب داده می‌توانیم. قابل‌ترین دروغگویان آنهایی که بیخبراند. برای دانستن علت آن، ما باید بیالوژی فریبکاری را بررسی کنیم. اتحادهای تعاونی بین افراد هم در داخل و هم بین انواع در سرتاسر طبیعت دیده می‌شوند. به طور عموم، تعاون به نفع جانبین است. این تعاون مشترک در مورد شکاردسته جمعی، در دفاع علیه درنده خطرناک برای بقای یک شخص اهمیت حیاتی دارد. به عین منوال در ساختن سرپناه خیلی دسته‌های یک دست بهتراند. یک جهان تراسیم‌چیان که در آن هر کس به تنهایی بدون کمک دیگران مسئول منافعش باشد ساکنین چنین یک جهان دورنمای تاریک می‌داشت. آنها به یک زندگی شوم، و بی‌نوامحکوم می‌بود که آن را توماس هابس در اثر (نهنگ) خود چنین تصویر نموده است: یک جهانی که در آن مردم «در ترس دائمی و خطر مرگ غیرطبیعی؛ و زندگی انسان، منزوی، فقیر، کثیف، ددمنش، و کوتاه» به سر می‌برند.

اگر تعاون بی قید و شرط و خودخواهی سرسخت صرف دوچاره یا خیاری می‌بودند، پس تعاون به آسانی برنده میشد. اما تعاون طوری که معلوم می‌شود چنان نیست، و طوری که ادیمانتوس خاطر نشان کرد، صورت ظاهری در معامله ما با یکدیگر واقعیت را مغلوب می‌سازد. بعضاً اشخاصی که همکار معلوم می‌شوند در حقیقت متقلب هستند باز رنگی از استحقاق خود بیشتر می‌گیرند. هر سال به میلیون‌ها مردم در هنگام پر کردن فارمهای مالیات شان این کار را می‌کنند. مردم به خاطر مفاد خود دغلکاری می‌کنند. کسی که در پرداخت مالیات خود دغلکاری می‌کند و از حق خود کمتر می‌پردازد به زیان مردم صادق تمام می‌شود.

در هر کاری معامله تعاونی، این به هر فرد پول میپردازد تا دیگران رابه خاطر منفعت خود گول زند و استثمار کند. در نتیجه، این به مفاد هر کس است تا دیگران را استثمار کند، در حالی که دیگران را از استثمار کردن خودش ممانعت میکند. شما شاید این را تکامل معیار دوگانه نامید. ما از برتری صداقت و حیثیت موعظه میکنیم، در حالی که بخود استنقا قابل میشویم. بسیاری از عین مردم که در مورد مالیات خود دروغ میگویند استاده میشوند و به دیگران درباره فضایل تابعیت شایسته بدون دولی سخنرانی میکنند.

تقلب یک قمار است. که هم سود و هم زیان جدی دارد. طریق آشکار تا منافع رابه حدا عظمی رساند ولی نگاه کردن زیانها به حداقل عبارت از تقلب مخفیانه است: یک کرکتر با کفایت عبارت از یک کرکتر فریب دهنده است، کسی که بتواند از اعتماد دیگران تخطی کند بدون آن که درک شود. طبیعت آنچه را که کار میدهد انتخاب میکند. پس، اگر خیانت یا عدم صداقت کار میدهد، ما باید از نفوذ کردن فریب در محیط زندگی متوقع باشیم. در حقیقت ما عین همین چیز را در میابیم. طبیعت یک جال بغرنج حيله و مکر است، و پُر از جاندارانی است که برای بقاء و تکثیر خود از هر حيله و نیرنگ در طبیعت کار میگیرند. بعضیها در ستر و اخفا مهارت دارند و میتوانند تا با محیطهای خود یکی شوند، دیگران خود را چون چیزهای غیر قابل خوردنی یا مضر نشان میدهند تا خورده نشوند. یا بعضیها خود را به حیث جنس مقابل تغییر قیافه میدهند تا از رقابت سنگین جلوگیری کنند، در حالی که دیگران خود را سمی و انمود می سازد تا از شکار شدن ممانعت کنند. حيله و فریب غیر انسانی فراگیر و به طور فوق العاده متنوع است.

انسان نیز یک نوع فریبنده است، و ذکاوت عالی و مهارت لسان ما را قادر میسازد تا تاکتیکهای بی حد گمراه کننده را نسبت به تکنیکهای خویشاوندان غیر انسانی مابه کار ببریم. هر کدام ما میدانیم که مادر برابر گول خوردن توسط دیگران آسیب پذیر هستیم، و ماسعی داریم تا به هر قیمت از آن جلوگیری کنیم. ما میدانیم که

زندگی اجتماعی یک بازی مغلق چشم بندکان، زرنگی وزرنگی متقابل است، ماراحتاط میسازد. مانیز میدانیم که دیگران به عین منوال ازما احتیاط میکنند. این احتیاط وقتی که مامیخواهیم دروغ گوئیم بیشتر میشود. مامیدانیم که شاید کشف شویم، واین بار خود آگاهی باعث صعود اضطراب میشود. (بالا رفتن ضربان قلب، تنفس سریع و کوتاه، خارش بینی، عرق، سرخ شدن گونه ها و غیره) علائمی اند که در وقت دروغ گفتن جدی در شخص به ظهور میرسند.

این یک جواب برای معمای که چی چیز خود فریبی را سودمند میسازد اظهار میدارد. مارک توین یک قرن قبل در این مورد نوشت. «وقتی که یک شخص خود را فریب داده نمیتواند، احتمالات قابلیت فریب دادن مردم دیگر علیه وی است.» گرچه ما خود آگاهی را تجلیل و ستایش زبانی میکنیم، شاید در شرایطی که در آن خود آگاهی یک مشکل باشد، و وقتی که به حد خطرناک میرسد خود فریبی کمک میشود. این نظریست که توسط پیالوژی دان تکامل تدریجی رابرت ال. تراپورز در دهه ۱۹۷۰ پیشنهاد گردید. وی استدلال میکرد که ظرفیت یا استعداد برای خود فریبی شاید به خاطری انتخاب شده باشد تا ماریابه فریب دادن دیگران کمک کند. یک دروغگوی که دروغهای خودش را باور میکند بسیار قانع کننده است نسبت به کسی که دروغش را باور نمیکند، پس اگر صمیمانه باور دارید که شماراست میگوئید، دلیلی وجود ندارد تا نارام و خجول بود. خود فریب ورزیده میتواند حتی بدون یک قطره عرق دروغها را به نفع خود ابراد کند.

استعداد ما برای خود فریبی یک مانعۀ قوی را در برابر خود شناسی نشان میدهد. نژاد پرستی را در نظر گیریم، در این عصر و زمان مردم معدود آماده اند تا اعتراف کنند، حتی به خودشان، که از نظر نژادی متعصب اند. متاسفانه، این شاید بیشترین مدیون دورویی انسانی باشد نسبت به دایره در حال وسعت محبت برادرانه.

نظریهٔ تراپوز می‌رساند که مردم خودشان را دربارهٔ مسائلی فریب می‌دهند که توسط محیط اجتماعی شان رده شده اند. فروید نیز فکر می‌کرد که خودفریبی دقیقاً دور آن قسمت‌های طبیعت انسانی منجمد ساخته می‌شود که به واسطهٔ اجتماع یک شخص شدیداً محکوم می‌شوند. مدت بسیار قبل، فروید فکر می‌کرد که مرده‌ها با احساسات قوی مخالفت و خصومت در برابر همجنس بازان خود را دربارهٔ انگیزه‌های عشقی همجنس بازی خودشان فریب می‌دهند. این فرضیه از طرف روان شناس دانشگاه جورجیا، هنری ای. آدامس و همکارانش تأیید گردید آنچه که در آثار علمی راجع به خودفریبی یک نظر کلاسیک درآمده است.

مغز انسانی اصلاً تکامل نمود تا حقیقت را کشف کند. مانند هر عضو دیگر، مغز برای بلند بردن تولید مثل مالکش تکامل نمود. برای یافتن غذا، شما باید یک تصویر دقیق از آنچه که خوردنیست و کجا یافت می‌شود داشته باشید، و برای حفظ خود از درندگان، شما باید قادر باشید تا درندگان را از جانوران دیگر تشخیص کنید. هر چند، در جهان اجتماعی، آنجا که اغلب اوقات فریب و زورنگی تسلط دارند، بعضی اوقات بهتر است تا دربارهٔ برنامهٔ کار خودتان بسیار زیاد ندانید. در این شرایط، کسی که بسیار بصیر و آگاه است اکثراً به زیانش تمام می‌شود.

دستور یا حکم ششم

چنانچه قبلاً استدلال نمودم که جنگ شاید از آغاز یک کیفیت یا شکل زندگی انسانی بوده باشد، و بعضی حقایق و ارقام را ارائه دهم تا نشان دهم که جنگ چقدر همه جا متداول است. حال جانب مقابل طبیعت انسانی را مورد نظر می‌گیریم. انسان‌ها نواهی قدرتمند علیه کشتن یکدیگر دارند.

گروه‌های انسانی در برابر یکدیگر بسیار خطرناک اند. اما جانب دیگر این گزارش وجود دارد. مایی نهایت یک نوع اجتماعی هستیم، و بایده خاطر داشت که اجدادمانه به

حیث افراد بلکه به حیث اعضای جمعیت‌های فاتح پیرو شدند. برای انجام دادن این، آنها به حفظ وادامه همبستگی و همکاری به یک سطح عالی ضرورت داشتند، که بالنوبه مستلزم سدهای قدرتمند علیه خشونت داخل گروهی بود. در غیر آن نمیتوانستند تا یک جبهه متحدی را علیه یک دشمن تشکیل دهند. رابرت بیجولویالوژی دان اولین کسی بود تا دینامیک یا قوه محرک عمل متقابل را بین همبستگی داخل گروهی و خشونت بین گروهی تشخیص دهد. او اظهار داشت «بدون شک، ماهمکارترین و درنده خوی ترین حیوانات در روی زمین هستیم.» ما برای رقابت همکاری میکنیم، و یک حس هم نوعی ما را برای نابودی خوبتر متحد ساخته میتواند. بیجولوگنایتا چنین انتقاد میکند:

«یک بم هایدروجن یک مثال خوب از استعداد مفراط نوع انسان برای همکاری دوستانه میباشد. ساختن آن یک شبکه بغرنج از تیمهای انسانی را ایجاد میکند، که همه صمیمانه برای یک هدف مشترک کار میکنند. بیاید تا مکث نمودوبه خاطر وابستگی مابه چنین یک نوع هوشیار و اجتماعی بخود تبریک بگوییم. بدون این همکاری به سطح عالی بم هایدروجن ساخته شده نمیتوانست. بدون یک پتانسیل یا استعداد نهانی مساویاً عالی برای درنده خوئی، بم هایدروجن هرگز ساخته نمیشد. شاید همکاری ما با درنده خوئی ما ارتباط داشته باشد.»

میراث دوگانه تعاون بین داخلها و خصومت علیه خارجها گرامی ترین سنن فرهنگی و دینی ما را رنگ میکند. حکم ششم (تورات)، که اکثر اوقات چون «تو نباید بکشی» به غلط ترجمه میشود، اصلاً به معنی «تو نباید قتل کنی» - بیشتر از یک فرق جزئی است، چنانچه در کتب عهد عتیق خداوند به کرات به بنی اسرائیل امر میکند تا بکشند. طوری که قبلاً ذکر گردید، خداوند به مردم برگزیده خود دستور داد تا ساکنان کنعان را از بین ببرند. او نیز برای سرپیچی به حیث مجازات مطالبه خون نمود. شخصی بنام اخان که در هنگام غارت جریکو (اریحا شهر قدیمی در فلسطین، که اسرائیلیها هرزنده جان را - یعنی مردان،

زنان، جوان و پیر، گاوها، گوسفندان و خران رادر آن شهر توسط شمشیر به قتل رسانیدند)، یک کمی غنیمت را عوض تسلیم کردن به خزانه خداوند به خودنگاه داشت. با این کار، اخان یکی از قوانین جنگ مقدس را نقض کرد. جزایش شدید بود.

«پس یوشع، یکجابه همه اسرائیلیان، اخان پسرزراه را ... پسران و دخترانش، گاوها، خران و گوسفندانش، خیمه و هرچه که داشت به وادی اخوربردند. یوشع گفت، «چرا همه این رنج را بر سر ما آوردید؟ خداوند امروز بر شما رنج خواهد آورد.» بعدهم اسرائیلیان وی را سنگسار نمودند، و سپس آنها متباقی را سنگسار و به آتش کشیدند.»

کتاب مقدس انجیل و تورات کشتن را منع نمیکند: آن را محدود و منحصر میسازد. کشتن بیگانگان در جنگ و اعدام قانون شکنان در داخل جمعیت قابل قبول است: در وهله اول گروه به خاطر کشتن همکاری میکند، و در وهله دوم به خاطر همکاری میکشد. حقیقی که کشتن به ندرت به طور مطلق ممنوع است یعنی که ماشایستگی را پرورش میدهیم تاخسونت را علیه اعضای جمعیت دیگر جلوگیری کنیم درحالی که استعدادی را حفظ میکنیم تا آن را علیه خارجیان را سازیم. ما با میکانیزمهای دانستی یا ادراکی مجهز شده ایم که ما را به تغییر از یک حالت به حالت دیگر قادر میسازد. به همین خاطر است که برای یک شهرویدر دوست داشتنی این را ممکن میسازد تا با فامیلش وداع گوید، عازم کشتار انسانهای دیگر شود، و بالاخره برگردد، اگر خوشبخت است، تا به حیث یک عضو پیر و قانون جامعه اش به زندگی خود آغاز کند.

انسان نوع سمبولیک

برخلاف جانوران دیگر، سلوک ما معلول محرک محیطی خام نیست، بلکه معلول اندیشه ها، فانتازیاها، گمانها، و فرضیه های مادر باره معنی آن انگیزه ها میباشد. یکی از مهمترین خصوصیات مغز انسانی عبارت از استعداد آن برای ابداع تصورات و اندیشه های وسیع راجع

به جهان‌یست که در آن زندگی میکنیم. مغزهای ماقابلیت خاصی به مامی بخش‌د تادرفانتازی وتخیل خلاق به شکل افراطی، وانمود وادعاکنیم، وتاین مولودات مغز ارزایی کنیم، اندیشه‌های خوب را ازید، اقلاً در اصول، تشخیص دهیم.

کرکتر مشخص جنگ انسانی تاحد زیاد ناشی از این عوامل است. شمشانیها اعضای جمعیت همجوار خود را میشناسند و مورد حمله قرار میدهند، اما سلوک شان هرگز از میان یک جالی عقاید دربارهٔ خیر و شر، غرور و حقارت، دوستان، قهرمانان، ناکسان، وشهیدان فلتر نمیشود.

هیچ شمشانی خواب وخیال راجع به تاسیس یک نژاد برتر، فتح سرزمین مقدس، قاپیدن اسلحهٔ تخریب جمعی، یا متقبل شدن یک ماموریت خودکشی بخاطر یک ابدیت درجنت رادیده نمیتواند. معادل غیر انسانی اندیشه‌های چون سرنوشت آشکار وجود ندارد - «حق ... گسترش یافتن و در تصرف داشتن تمام قارهٔ که مشیت الهی یا پرورگار به خاطر انکشاف آزمایش بزرگ آزادی وانکشاف اتحادی خود مختاری به ماسپرده است،»

زیرادر فهرست شناختنی یا آگاهی جاندران غیر انسانی هیچ چیزی چون «حق»، «پروردگار»، یا «آزادی» وجود ندارد. تکامل زبان یک جهش عظیم رادر پیچیدگی سلوک انسانی ایجاد نمود. ماشیطان صفتانه به جانوران سمبولیک شیر درآمدم، که مغزهای تولیدکنندهٔ فرهنگ شان یک پرورشگاه برای اندیشه‌های میباشند که قدرت کشتن دارند. تنهایک جانور سمبولیک شیطان صفت میتوانست چنان صحنه‌های سوزان رادر خاطرهٔ یک طفلی باقی گذارد، وی که یک صبح از خواب بیدار میشد و جسد مصلوب، سر بریده وخته شدهٔ پدرش بانعلهای اسپ که درپاهای برهنه اش میخکوب شده بود در پیشروی خانه اش درمیابد. بعداً در همان روز او در یک انبوهی از مردم درچوک شهر استاد بود و زنهای ارمنیایی را تماشا میکرد که برای سرگرمی یک دسته از سربازان ترکی رقص مرگ را انجام میدادند.

چنین صحنه ها آنقدر عجیب و غریب، و آنقدر ظالمانه و بیرحم اند، که آنها را فقط به حیث شریرانامید. اما این پوچ و بی مفهوم میبود: یعنی یک سرزنش، نه یک توضیح. این فقط طریق دیگر از اظهار نیست که ما آن را نفرین میکنیم. اما به من بگوئید، اگر ما چنین اعمال را آنقدر نفرت انگیز میابیم، پس چرا آنها را باز هم تکرار کرده میرویم؟ صریحاً کدام چیز مبهم دربارهٔ ارتباط مابا جنگ و شقاوتهای متعلق به آن وجود دارد، چیز عمیقاً متناقض و خود فریبنده. چیزی که به نظر میرسد ما نمیتوانیم یا نمیخواهیم تاب دانیم.

چهرهٔ جنگ

«هر کسی که اصلاً به چشمان بی نور یک عسکر در حال مردن در میدان جنگ نگاه کرده باشد قبل از آغاز کردن یک جنگ سخت فکر خواهد نمود.» بسمارک، ۱۸۶۷

سابقهٔ ثبت شده دربارهٔ نوع مانشان میدهد، بدون شک و شبهه، که ماحیوانات بینهایت خطرناک هستیم، و میزان شواهد دال بر این است که ذوق ما برای کشتن یک ساخت فرهنگی نیست، بلکه در طول میلیونها سال توسط انتخاب طبیعی و جنسی در ما پرورش یافت. اما ما نیز دیده ایم که یک چیزی در طبیعت انسانی وجود دارد که از کشتن عقب نشینی میکند و ما را به جهت مقابل میکشاند. این تمایلات متضاد در داخل ما پهلوی پهلوی وجود دارند، و هر توضیح دربارهٔ جنگ باید کشش بین آنها را قبول کند. این درست نیست تا به طور مطلق ادعا نمود، که ما میمونهای کشته هستیم، یا این که ما اصلاً صلح جو هستیم همهٔ آن به حیث گمراه کننده است. ما در مورد کشتن دوزماچه هستیم، و ناممکن است تا وابستگی بین جنگ و طبیعت انسان را بدون در نظر گرفتن این خصوصیت دانست. یعنی که چطور چندین خصوصیات طبیعت انسانی - ذوق کشتن، بیم کشتن، خود فریبی، و تعدیل ذهن - با هم یکجا جنگ را ممکن میسازند.

جوامع تصویری

مشابهت‌های قابل توجه بین جنگ شمپانزیه‌ها و انسان‌ها به آسانی تفاوت‌های شان را از نظر می‌اندازند. برای شمپانزیه‌ها عادیست تا دیگران را صرف به خطری که به گروه دیگر تعلق دارند مورد حمله قرار دهند و بکشند. گرچه ما انسان‌ها در برابر بیگانگان خصومت آمیز هستیم، مابه طور عادی مردم را صرف به خطری که آنها در جاهای دیگر زندگی میکنند نمی‌کشیم. از طرف دیگر، انسان‌ها مرتکب اعمال خشونت آمیز میشوند که در شمپانزیه‌ها به ندرت دیده میشوند، در مقابل ما برای کشتن اعضای جوامع خود با هم متحد می‌شویم - مردمی که در عین جای با ما زندگی میکنند و با آنها معاملات روزمره داریم. برای شمپانزیه‌های مهم این است که آیا یک فرد عضو عین گروه است یا نیست، وفاداری‌های سابقه برای شان اهمیت ندارند. این نه بخاطر ضعف حافظه است، در عوض آنها مرزهای اجتماعی شان (داخل گروه‌ها و خارج گروه‌ها) را بر اساس داخل یا خارج یک قلمرو فیزیکی نسبتاً ثابت میکنند. برخلاف، انسان‌ها مرزهای شان کمتر ثابت و اغلباً در گروه‌های پراکنده زندگی میکنند: به طور مثال، اعضای جوامع مسیحی، یهودی، و اسلامی سرتاسر جهان پراکنده هستند، برخلاف شمپانزیه‌ها که عمل متقابل روزمره دارند، بسیاری اعضای این جوامع بزرگ انسانی هرگز با یکدیگر روبرو نمی‌شوند. بندیکت اندرسن سوسیالوجست دانشگاه کورنل، آنها را به نام «جوامع تصویری» یاد کرد که فضایی برای تصویری را عوض جغرافیایی اشغال میکنند. جوامع تصویری توسط قرابت سمبولیک نسبت به ژنتیک حفظ و ادامه داده میشوند. پس، به طور مثال، بین المللی گرایان گپ از «اخوت بین المللی»، «اخوت انسان»، «فامیل انسان» می‌زنند؛ شرکای نهضت قدرت سیاه، چون اعضای جماعت‌های مذهبی مسیحی، یک دیگر را «برادر» و «خواهر» صدا می‌کنند. آمریکاییان از ملت شان می‌خواهند تا «تاج اخوت را بر سر نهند» و اتباع شوروی سابق آوازشان را بلند کردند تا «برای مادر وطن ما، خانهٔ آزادگان بسازید». مسیحیان همه برادران و خواهران اند، و قرآن اعلام میدارد که «مؤمنین با هم برادرانند». لسان خویشاوندی در گفتگوی اجتماعی نفوذ میکند.

انسانها قادرند تا این جوامع را به واسطه یک موفقیت عقلانی بیماند خلق کنند: آنها قادر به ساختن تصورات یا اندیشه هاند. تصورات عبارت از طرق طبقه بندی کردن چیزها و مرتب ساختن آنها به گروه‌های باشند.

بنابراین، فرقه‌های طرزهای تجاوز انسانی و شمشیر دیگری آن قدر مطلق به نظر می‌رسند. شمشیرهای مایل اند تا بر افراد خارج از گروه فیزیکی یا طبیعی شان حمله کنند، اما از تجاوز مزه‌لک علیه اعضای داخلی خودداری می‌کنند. انسان‌های سلوک مشابه را در برابر افراد داخل و خارج جوامع تصویری یا عقیدتی شان اتخاذ می‌کنند، اما اعضای یک جمعیت فیزیکی یا طبیعی واحد اغلب متعلق به جمعیت‌های تصویری مختلف می‌باشند، که آنها را هدف‌های نهانی برای خشونت می‌سازند. قبایل هوتو و توتسی کشور رواندا یک مثال خوب آن است؛ این مردم پهلوه پهلوزندگی می‌کردند، اما در ۱۹۹۴ قریباً یک میلیون توتسی توسط هوتو به قتل رسیدند - تکه تکه شدند - به خاطر آنکه ذاتاً آنها توتسی بودند. آنچه که جداکننده است متحدکننده نیز بوده می‌تواند. قابلیت ما برای ساختن اتحادها بین گروه‌های یک نتیجه همان اصل است که بعضی گروه‌ها را از هم جدا می‌کند.

درندگان، شکار، و طفیلی‌ها

آدمکشان مربوط به بیماری عقلی به جنگ‌ها نمی‌پردازند. مردم عادی این کار را می‌کنند، و هر چند جنگ سراسر عبارت از کشتن است، ما نمی‌خواهیم تادرباره مردم عادی خود - «فرزندان خود» - به حیث آدمکشان حرفه‌ای فکر کنیم. چنانچه برتراند رسل یک بار اظهار داشت، ما بیدرنگ می‌گوییم که آنها زندگی خود را برای کشورشان می‌دهند ولی نمی‌گوییم که آنها زندگی را به خاطر کشورشان می‌گیرند. در جانب مقابل نه قهرمانان، نه میهن پرستان جوان دلیر که برای کشورشان قربانی می‌دهند و وجود دارند. دشمن بی رحم و شیطان صفت است؛ او یک قاتل خون‌سرد دهشتناک است. به گفته دیوید هیوم در سال

۱۷۴۰، «وقتی که ملت خود ما با هر ملت دیگر در جنگ باشد، ما آنها را به حیث ظالم، خائین، بی انصاف و خشن نفرت میکنیم: اما همیشه خود و متحدین خود را با انصاف، معتدل و رحیم احترام میکنیم. اگر جنرال دشمنان ما موفق باشد، ما برایش به مشکل حیثیت یک انسان قابل میشویم.»

این شاید اولین گفته دربارهٔ غیر انسانی ساختن در جنگ باشد که به نشر رسیده است. در این روزها و وسیعاً پذیرفته میشود که ما تمایل داریم تا دشمنان خود را کمتر از انسان تصور کنیم - در حقیقت، چنان وسیع، که به یک کلمه مبتذل درآمده است، چون همه عبارات مبتذل ما به ندرت آن را جدی فکر میکنیم. به عقیدهٔ من تصور غیر انسانی ساختن در جنگ دارای یک بصیرت عمیق و بسیار مهم در طبیعت انسانی میباشد. مای بینیم که چطور غیر انسانی ساختن دشمن سبب فراهم کردن یک حل زیبا و با سلیقه در برابر نفرت ذاتی ما برای کشتن انسان میشود. درک کردن دشمن به حیث غیر انسانی ما را از ممانعت علیه کشتن آنها آزاد میسازد. جامعه شناس آمریکایی ویلیام گراهام سمنر، خاطرنشان نمود که «قبایل وحشی» اکثر آنها خودشان را به نامهای انسان یاد میکردند و به این معنی که دیگران را واقعاً در جملهٔ انسانها نمی شمردند. در جنگ جهانی اول، یک روانشناس انگلیس به نام جان تی. ماک کوردی، غیر انسانی ساختن را با جنگ بدوی ارتباط داد، به ادعای وی که مردم بدوی دشمنان شان را به حیث حیوانات غیر انسانی میدانستند. تا که در سال ۲۰۰۱ فرانسه کوگیل وایت استدلالی را ارائه نمود که مغز انسان یک مقیاس برای فکر کردن دربارهٔ گروه های انسانی دارد. این مقیاس گروه های نژادی را با یک سرشت مشترک غیر مرئی تصور میکند که در داخل یک شخص مخفی میباشد. همهٔ ما گروه های انسانی را به همین منوال طبقه بندی میکنیم، چون این یک تمایل غیر شعوری خود بخود است که در مغزهای ما توسط تکامل تدریجی درج شده است. بنابراین استدلال گیل وایت، این یک تمییز از سیستمی است تا اجداد ما را در طبقه بندی انواع جانداران کمک کند تکامل نمود.

بنابر آن، ماباعضای گروه های نژادی یا قومی بیگانه طوری رفتار میکنیم مثل اینکه اعضای یک نوع یا جنس مختلف بوده باشند.

اشکال مختلف غیر انسانی ساختن وجود دارند. عساکر آمریکایی در عراق بعضی اوقات عراقیان را بنام حاجیان، ژنده سرها، یا شترسواران یاد میکنند. اینها نامهای محقرانده دوری یا فاصله روانی را به وجود می آورند. عساکر بعضی اوقات دشمنان خود را چون جناوران ماتحت انسانی فکر میکنند. طوری که کهنه سرباز جنگ ویتنام باب میک گوان به خبرنگار تلویژن ایضاح کرد، «آنها مادون انسان هستند. آنها حیوانات هستند. آنها زنان مارابی عفت و اطفال مارابه قتل خواهند رساند ... آنها را بکشید.» این یک قدم از غیر انسانی ساختن دشمن فرامیرود: این دیوصفت ساختن آنهاست.

گرچه غیر انسانی ساختن دشمن او را از زیر بار ناراحت کننده وجدانی اش آزاد میکند، حتی یک سربازاگر بداند که دشمنش یک نوع موجود غیر انسانیست درازین بردن آن بیشتر کمک میکند

بشریت مفقود و یافت شده

«فلهذا، تا آخر تاریخ، قاتل باید قاتل را به بار آورد، همیشه بنام حق و افتخار و صلح، تا که خداها از خونریزی خسته شوند و یک نژادی را خلق کنند که فهمیده بتواند.» -- جارج برناردشا

در آخر با اندیشه های چند درباره آینده جنگ میپردازیم. برای این کار شاید طریقه آسان حتی مرسوم این باشد تا مبتذلات را جانشین تفکر ساخت. مشکل است تا درباره آینده فکر نمود، صرف به خاطری که آینده است، و مشکل است تا درباره جنگ فکر نمود، امید که دلایل آن را در این کتاب واضح کرده باشم. نمیتوان درباره آینده جنگ باطمینان اظهاراتی نمود. من با آنهایی که می گویند چون ویرانگری جنگ آن قدر بزرگ شده

است، طولی نخواهد کشید که دیگر جنگ یک انتخابی برای بشریت نخواهد بود موافق نیستیم. بنابراین طرز تفکر گمان میشود که جنگ به طور عموم یک جدوجهد عاقلانه است، یک طرز فکری که به نظر من تصور غلط است. از روی رویدادهای گذشته، من درباره آینده چندان خوشبین نیستیم. باز هم شاید علتی برای خوشبینی بسیار محتاطانه وجود داشته باشد. کیمیای روانی که انسانها را به غیر انسانها تغییر میدهد در قادی ساختن عساکرتا بر ممانعتهای شان علیه کشتن فایق آیندیک نقش مهم بازی نموده و آنها را از صدمه دهشتناک روانی جنگ که ممکن تا آخر عمر در اوام کند حفظ میکند.

اگر این تحلیل تاحدی درست باشد، پس بهترین امید ما برای توقف دادن جنگ توقف دادن این نوع خودفریبی است، یا قلاً در برابرش نابر دربار بود. اگر ما به خیال واهی پناه نبریم، ما رفتن به جنگ را بسیار مشکل خواهیم یافت. ترک کردن بشریت، حتی برای یک زمان کوتاه، یک خطر است، زیرا هیچ تضمینی وجود ندارد که کسی آن را دوباره به دست خواهد آورد. یک شخص هر قدر دیر تر در جنگ باقی ماند به همان اندازه برای یافتن دوباره انسانیتش مشکلتر میگردد، و خطر ورشکستگی بزرگتر می باشد. جنگ لذت بردن و ارضای بیماند و ممنوع را عرضه میدارد، که ما توضیح واقعی آن را در نوشته های مردمان صادق و متفکر دیده میتوانیم. عسکر فیلسوف گلن گری بعضی از این اندیشه ها را در خاطرات جنگ جهانی دوم خویش بنام «جنگجویان» تشریح میکند «خوشی بدون شک کلمه غلط برای ارضاء است که انسانها آن را وقتی احساس و تجربه میکنند که شهوت یا اشتیاق نابودی و کشتن هم نوع شان بر آنها مسلط شوند.»

جنگ در عین زمان هم زشت و هم هیجان انگیز است. یکبار که در جنگ او هام جنگ گیر افتند، بسیاری مردم از کشتن لذت میبردند. به همین خاطر منظره خونین و جیغ زندهای در دناک آنها را خوش میسازند. به همین خاطر وینستن چرچل به وایولیت اسکیت، با صراحت حیرت آورنده، «من این جنگ را دوست دارم. من میدانم که این

خردکننده و شکننده هزاران زندگی در هر لحظه است - باز هم - من از هر لحظه آن لذت میبرم.» و این راست است و لو این که جنگ بسیاری اوقات جسمها و روحهای انسانهای که آن را دوست دارند نابود میکند. مهیب بودن جنگ به خاطر اینست که برای عساکر و مردم ملکی خطرناک و دردناک است، و به خاطر احساس اجتناب ناپذیر تقصیر نیست که با کشتن توام میباشد. خوشی جنگ - مانند همه خوشیها - چیزیست که اجداد قدیم ما را در منازعات خونین به خاطر منابع پیروزمی ساخت. لذت جنگ چون لذت شکار، از پادرا آوردن جانور شکاری، نجات دادن جهان از شریک بلای آدمخواری محو کردن یک طاعون میباشد. جنگ برای عساکر، و مردم ملکی دهشتناک است. اما حتمی نیست برای آنهایی که سربازان را به جنگ میفرستند، تا ثروت، قدرت، یا جایی در جنت به دست آورند، دهشتناک باشد.

ارتباط ما با جنگ دو جنبه ای است، یعنی یک ترکیبی از لذت و نفرت. هر دو در طبیعت انسانی ریشه عمیق دارند، و هیچ یک آن نابود شده نمیتواند. پس اگر این راست باشد، ما هرگز انسانها را از لذت بردن از جنگ متوقف نخواهیم ساخت، و سعی برای این کاریک مأموریت احمقانه است. منتهای کاری که برایش امیدوار بوده میتوانیم، این است تا انسانها جنگ را بیشتر نفرت کنند نسبت به لذت بردن آن، و یگانه طریق برای تغییر دادن این توازن این است تا خود فریبی را که کشتن را قابل تحمل میسازد بر ملا نمود. اگر ما بتوانیم این کار را انجام دهیم، و لوبه طور ناقص، مایک کار و افعا قهرمانانه را انجام داده باشیم.

یک فهرست مختصر از مردم کشیهادر صدسال اخیر

«اگر در قیامت یک روز حساب و کتاب وجود میداشت طوری که مسیحیان به آن عقیده دارند، آیا فکر میکنید چقدر معاذیر مادر پیشگاه آن دادگاه نهائی منطقی به نظر میرسیدند؟» - برتراند رسل

- هشت میلیون باشندگان کانگو توسط بلجیمیان بین سالهای ۱۸۷ و ۱۹۰۸ به قتل رسیدند.
- ۶۵۰۰۰ مردم نامیبیا توسط جرمنهای سالهای ۱۹۰۴ و ۱۹۰۷ کشته شدند.
- یک ونیم میلیون مسیحیان ارمنی توسط ترکان مسلمان در ۱۹۱۵-۱۹۱۶ کشته شدند.
- پنج میلیون اکرانیهادر اثر ارتکاب قحطی توسط اتحاد شوروی در سالهای ۱۹۳۱-۱۹۳۲ کشته شدند.
- بیش از چهار میلیون اتباع شوروی توسط حکومت خودشان در دهشت بزرگ ۱۹۳۷-۱۹۳۸ کشته شدند.
- بیش از سه صد هزار چینایان باشندگان شهرنان کنگ توسط جاپانیها در ۱۹۳۷ کشته شدند.
- یازده میلیون یهودان، رومیان، پولیندیان، همجنس بازان، وغیره توسط جرمنها در دهه ۱۹۴۰ به قتل رسیدند.
- بیش از ۲۵۰ هزار مسلمانان، مسیحیان ارتودکس سرب، رومانی وغیره در کمپهای مرگ مربوط به رژیم رومن کاتولیک در کروشیایین ۱۹۴۱ و ۱۹۴۵ کشته شدند.
- بیش از دو صد هزار مسلمانان الجزایر توسط فرانسویان در جنگ آزادی ۱۹۵۶-۱۹۶۲ کشته شدند.
- در حدود یک میلیون اندونیزیاییها توسط حکومت خودشان در ۱۹۶۵-۱۹۶۶ کشته شدند.

- یک میلیون هفتصدهزار کمبود یابیهاتوسط خمیر سرخ در دهه ۱۹۷۰ به قتل رسیدند.
- تقریباً دو نیم میلیون مردم، اصلاً هندوها، توسط لشکر مسلمان پاکستانی در بنگال شرقی در ۱۹۷۱ کشته شدند.
- در حدود ۱۵۰ هزار هوتوها توسط توتسیها در بوروندی در ۱۹۷۲ کشته شدند.
- در حدود دو صد هزار مردم مایا توسط حکومت گواتیمالا بین ۱۹۷۰ و ۱۹۹۶ کشته شدند.
- دو صد هزار مسلمانان توسط مسیحیان ارتودکس سریستانی در بوزنیا هرزگووینا در دهه ۱۹۹۰ به قتل رسیدند.
- قریب به یک میلیون توتسی توسط اکثریت هوتو در رواندا در ۱۹۹۴ کشته شدند.
- دو صد هزار رومن کاتولیک در تیمور شرقی توسط نیروی اشغالگران دونیایی مسلمان بین ۱۹۷۵ و ۱۹۹۹ کشته شدند.
- هنوز یک تعداد نامعلوم مسلمانان توسط مسیحیان ارتودکس سریبایی در دهه ۱۹۹۰ کشته شدند.
- در حدود دو میلیون سودانیهای سیاه در دارفور توسط حکومت سودان کشته شدند، که تا حال دوام دارد.
- یک تعداد نامعلوم مردم انواک توسط حکومت اتوپییا کشته شدند که تا حال ادامه دارد.
- بر علاوه از قربانیان قتل عامهای قرن بیست که محصول جنگها در بسیاری مناطق و کشورهای جهان به سطح قبیلوی، نژادی، مذهبی، ملی و بین المللی بوده اند، امروز این قتل عامها بسیاری اوقات به دستور کورپوریشنهای چندین ملتی که مشتاق بدست آوردن منابع اندبه راه انداخته میشوند. اینها عبارت اند از منافع تیل درایکوادور، برما، نایجیریا، معادن مس و طلا در پاپای غربی، منابع زراعتی در تانزانیا، جنگل بری در مالیزیا، معدن یورانیوم در آسترالیا.

ماخذ:

Dangerous Animal
Human Nature and Origin of War
By David Livingstone Smith, ۲۰۰۷, NY

دیوید لیوینگستن سمیت، پروفیسر فلسفه و مؤسس و مدیر انستیتوت برای علم دانش
و آگاهی و روانشناسی تکاملی در دانشگاه نیوانگلیند.

یادداشت:

بازگشت به اصل حیوانی یا تنازع بقا
«درحین مقاومت مردم کشور کوچک افغانستان در برابر اشغال ابر قدرت اتحاد شوروی، دریک قریه دور افتاده که از طرف قوای اشغالگر محاصره شده بود، و همه مردان جوان قریه گریخته و صرف زنان، ریش سفیدان و اطفال در خانه های شان باقی مانده بودند، سربازان اشغالگر داخل قریه میشوند و یک ریش سفید قریه را از خانه اش بیرون می آرند و او را از پاهایش در عقب تانک زرهی بسته میکنند و تانک را به سرعت میرانند. در همین کشور کوچک یک سرباز از قوای اشغالگر به دست جنگجویان مقاومت می افتد، او را در یک قریه می آورند و دست و پاهای بسته در پیشروی قریه می خوابانند و در ملای عام زنده پوست می کنند.»

اگر جنگ را به مفهوم تنازع بقا جزء زندگی موجودات زنده - از یک حجره ای تا پستانداران و انسانان - یکی از قوانین انتخاب طبیعی در تکامل تدریجی قبول کنیم، پس جنگ در حیوانات به سطح غریزه تنازع بقا به شکل دفاعی اش باقی ماند، ولی در انسانها با تکامل جسمانی و ذهنی اش و اختراع وسایل تباہ کن جمعی، جنگ نه تنها به حیث تنازع بقا بلکه برای تباہی زندگی فردی، اجتماعی، حتی نوع انسان و تباہی حیات در روی زمین به حیث یک تهدید جدی انکشاف نمود. جنگ نه تنها به حیث یک عمل نکوهیده بلکه به حیث یک عمل ستوده، و جنگجویی به حیث افتخارات ملی و جهان گشایی جزء فرهنگ چند هزار ساله جهان متمدن درآمد. جنگ به حیث یک وسیله رسیدن به قدرت، قلع و قمع منابع ثروت، تسخیر قلمروها، بسط و توسعه نفوذ اقتصادی، سیاسی، ایدئولوژیکی و دینی قسمت برجسته تاریخ بشریت را تشکیل میدهد. روحیه

جنگجویی به سطح فردی، قبیله‌ای، ملی آنقدر رشدیافت که تظاهرات آن در فرهنگهای مختلف به شکل افسانه‌ها، نمایشنامه‌ها، قهرمانیها، اشعار، حماسه‌ها، فولکلور و غیره دیده میشوند. طوری که جنگ باشجاعت، مردانگی، سربازی، و ماجراجویی توصیف می‌شود، اکثر اوقات با قساوت و وحشتناک نیز توأم بوده است. ذهنیت جنگجویی بعضی جوامع راحتی از ذوق و تماشای هیجان انگیز جنگهای خونین چون سگ جنگی، مرغ جنگی، کبک جنگی، بونه جنگی، شمشیرجنگی، مشت زنی، گاو جنگی و غیره میتوان تخمین نمود. صحنه‌های خشونت آمیز فیلمهای سینمایی و تلویزیونی، و بازیهای ویدیویی با گذاشتن تاثیرات عمیق در اذهان جوانان و اطفال جهان صنعتی، و حالات ناگوار جنگی دوامدار و دربرداری ناشی از جنگ در بسیاری جوامع انکشاف نیافته نقش عمده در تشکل کرکتر و جهان بینی نسل جوان شان بازی میکنند. از طرف دیگر بعضی از قبایل و ملت‌های ذلیل و پسمانده با حفظ غرور جنگی در برابر قدرتهای اشغالگر احساس کهنتری نمیکند، و در برابر تهاجم قدرتهای بزرگ مقاومت سرخخانه نشان میدهند. ملل پیشرفته چون آمریکا در برابر مقاومت مردم ویتنام و هم اکنون در عراق با وجود استعمال اسلحه پیشرفته تباه کن جمعی - چون تهاجم ابر قدرت اتحاد شوروی در افغانستان - به زانو درآمده است. تازمانی که تجاوز به شکل بسیار شنیع آن وجود دارد - طوری که صحنه‌های دلخراش آن همه روزه در بسیاری مناطق جهان دیده میشوند - جنگ دفاعی به حیث تنازع بقیاک ضرورت حیاتی پنداشته خواهد شد.

مسئله مهم ضد اخلاقی و ضد عواطف بشری به ارتباط جنگ عبارت از قساوت و شکنجه‌های دهشتناک طرف‌های درگیر در جنگ میباشد. انسان یگانه حیوانیست که با چنین یک سلوک ضد اخلاقی و ضد وجدانی، از طبیعت اصیل حیوانی اش عدول میکند و به حیوان خطرناک مبدل میشود. درحالی که حیوانات جنگل چون شیر و پلنگ شکارش را از گلو میگیرند تا اول نفسش بر آید بعد پوست نموده و میخورد.

انکشاف جوامع بشری براساس قبایل، ملت‌ها، نژادها، مذاهب و ادیان، نوع انسان راطوری ازهم جدانموده است که هر فرقه یا ملت نه تنها به خاطر منافع مادی خود بلکه به خاطر عقاید تصویری خود فرقه ها و ملت‌های دیگر را بدآهمنوع خود نه پنداشته ازادیت و قساوت بی حد و حصر در جنگ علیه یکدیگر دریغ نمی کنند. اخبار روز مره خود انفجارها، سر بریدن‌ها، چشم کشیدن‌ها، گوش بینی بریدن‌ها توسط افراطیون مذهبی، تجاوز جنسی بر زنان دشمن، چورو چپاول، قتل عام‌ها و صدها فجایع در جنگ‌های قبیلوی و مذهبی در بسیاری گوشه و کنار جهان من حیث گذارشات عادی درآمده حساسیت‌های وجدانی مردم را در برابر آنها خنثی وی تفاوت ساخته اند. در حالی که باتقیبج ریاکارانه از قساوت‌های گذشته چون چنگیز خان، هتلر، وستالین، ماعصر خود را یک عصر متمدن و پیشرفته تر از اعصار تاریک و بدوی گذشته جلوه میدهم، ولی از آنچه که هم اکنون در عراق، دارفور سودان، افغانستان، کشورهای آفریقایی و غیره میگذرنند چشم میپوشیم. بر علاوه، کشورهای صنعتی جهان با سرمایه گذاری بلیون‌ها دلار برای تولید اسلحه تبه کن و صدور آن به جهان سوم یا عقب مانده درویرانگری جهان و بشریت و خشونت‌ها نقش عمده بازی میکنند. اما سودجویان و پول پرستان تنگ نظر ممالک صنعتی در یک جهان پر آشوب مامون مانده نمیتوانند.

اگر بنابر تحلیل ایریخ فرام، جنگ دفاعی را غریزه ای و جنگ تجاوزی را کرکتر کسبی قبول کنیم، پس انسان از حیث جنگ دفاعی با حیوانات شریف مساوی و از حیث تجاوز، ویرانگری، و قساوت نسبت به آنها شیر تر هست. لهذا کرکتر متجاوز و ویرانگر انسان رامیتوان با بهبود شرایط اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی اصلاح نمود. و بنابر توضیح پروفیسر دیوید سمیت، انسان به حیث خطرناکترین حیوان، جنگ و تجاوز جزء طبیعتش بوده کاملاً از بین نمیرود ولی باتقویه غرائز بازدارنده تجاوز کنترل شده میتواند.

امادرحقیقت، طوری که انسان دارای استعدادذاتی برای جنگجوئی و قساوت است، وی استعدادذاتی برای صلحجوئی و عطفوت نیز دارد. رشد هردو استعدادها مربوط به چگونگی شرایط اجتماعی، اقتصادی، و سطح دانش انسانی جوامع می باشد. تازمانی که برای بیداری شعور انسانی به سطح فردی، فامیلی، ملی و جهانی، فکر جدی به عمل نیاید، تازمانی که منابع، سیاستها، و علم در خدمت این هدف مشترک قرار نگیرند و انسان من حیث عضو جامعه بشری به احساس وجدانی در برابر همه نوعش برنگردد، این سربریدنها، زنده پوست کشیدنهای بی عفتیها، نه تنها به حیث اعمال شنیع بلکه به حیث وظیفه ایمانی مقدس دوام خواهند داشت. ----- «نگارنده»

یک نگاهی بر علل جنگ

انسانها در میان موجودات زنده روی زمین با داشتن دوطرز تکامل تدریجی - ژنیتیک و فرهنگی بیماننداند. درده هزار سال اخیر، تکامل فرهنگی طرز زندگی مارا با چنان سرعت تغییر داده است که تکامل ژنیتیک یا تکوینی نتوانسته است با آن برابری کند. بنابراین طبیعت انسان برای طرز زندگی که تکامل فرهنگی به ماداده است لزوماً متناسب نمیشد. خوش بختانه، انسانها میتوانند تا سلوک کسبی را تا حدی جانشین غرائز کنند که با هر حیوان دیگر متفاوت است. تعلیم اخلاقی میتواند تا آن بخشهای طبیعت انسانی را که برای زندگی متمدن مناسب نیستند تعدیل نماید.

جالب توجه است که بسیاری آموزگاران بزرگ اخلاقی در تاریخ تقریباً همزمان زندگی میکردند: به طور مثال، سقرات، افلاطون، ارسطو، بودا، لاوچو، و کانفیچوس، همه همعصر بودند. همه آنها در زمانی زندگی میکردند که انسانها از زندگی قبیله‌ای شکاری یا چوپانی به یک زندگی مسکونی زراعتی با اسکان دائمی بزرگ، شهرها و ملت‌ها در حالت عبور بودند. چنین یک انتقال و زندگی در گروه‌های بزرگتر مستلزم یک اخلاق نبود. همین طور، در زمان خودما، انتقال از نیشنالیزم به جهان گرایی یک اخلاق نورانی‌جواب خواهد کرد.

یک جنبه طبیعت انسان که یقیناً در زمان خودمان مناسب و خطرناک است مربوط به نقاضتها و بر خوردهای بین گروه‌هاست: در دهه ۱۹۳۰، ال. بی. اس. هالدین و آ. اس. فیشر سعی کردند تا بر اساس تیوری داروینی انتخاب طبیعی بدانند که

چرا انسانها حاضر اند تا در جنگ بمیرند. به نظر اول فکر میشد که با قربانی کردن خودشان در جنگ، انسانها احتمال تولید اخلاف شان را کم میساختند، فلذا برای هالدین و فیشر در اول مشکل بود تا چگونگی انتخاب طبیعی در تولید این جنبه طبیعت انسانی را بدانند. آنها این مشکل را با ارائه نظریه انتخاب گروهی حل نمودند. هالدین و فیشر خاطر نشان ساختند که اجداد قدیم مادر قبایل کوچک زندگی میکردند، به خاطر خطه یا قلمرو در سرزمین سرسبز آفریقا در رقابت بودند. لذا از دواج در داخل قبیله نسبت به خارج آن زیاد تر معمول بود، هر قبیله از لحاظ ژنتیک بسیار هم جنس یا متجانس بود. قرار مودل تکامل انسانی هالدین و فیشر، قبیله به حیث یک کل واحدی بود که بر آن قوه های انتخاب طبیعی عمل می کردند. قبیله یا زنده می ماند یا از بین میرفت؛ احتمال زنده ماندن آن با وفاداری، مهربانی، نگهداری، و نوع دوستی اعضایش در داخل گروه، و حاضر به کشتن و کشته شدن در دفاع از قبیله بیشتر بود. اگر یک فرد خودش را در جنگ بخاطر گروه فدا میکرد، ژنهای فداکاری توسط اعضای باقیمانده قبیله به آینده انتقال داده میشدند.

میکانیزم دفاع اشتراکی یا همگانی جزء طبیعت انسانی به نظر میرسد، و بر اساس انتخاب گروهی مودل هالدین و فیشر به آسانی فهمیده شده میتواند؛ اما این از تجاوز عادی که در کشمکشهای افراد دیده میشود بکلی فرق دارد. کنراد لورینز در کتابش (درباره تجاوز) میگوید: « یک مشاهدی طرف از یک سیاره دیگر، بادیدن انسان امروزی - در دستش بم هستوی، محصول ذکاوتش - در قلبش انگیزه تجاوز، میراث اجداد میمون نمایش، که همین عقل یا ذکاوت از کنترل آن عاجز است - به نظر چنین یک مشاهد نوع انسان احتمال بقایش خیلی نخواهد بود.» یک مشکل در اظهار لورینز این است که کلمه تجاوز در اینجا به مفهوم سلوک مربوط به نقاضتهای بین گروهی به کار برده شده است،

اماعین کلمه اکثرآبرای نقاضتهابین ا فرادیکاربرده میشود؛ واین دونوع احساسات وسلوک اساساًمتفاوت اند. پس کلمه (انگیزه تجاوز)راازگفته لورینزحذف وبه عوضش کلمه (میکانیزم دفاع اشتراکی یاجمعی) رابه کارمیریم. البته این یک هوشدارقویست که علم عصرفضاوسیاستهای عصرسنگ یک ترکیب خیلی خطرناک رامیسازد. مابایدازخطرآگاه باشیم؛ اما لورینز امکانیت تغییر واصلح سلوک انسانی رازطریق آموزش اخلاقی به قدرکافی درنظر نمی گیرد.

حقیقتی که مؤسسه جنگ به طورمحلّی درخیلی قسمتهای جهان حذف شده است نشان میدهد که این ممکن است تاجنگ رابه سطح جهانی برطرف نمود. آنچه لازم است یک سیستم جهانی نو حکومت داری، ویک اخلاق نواست که آرزو یامقصد اصلی اش وفاداری هرفردبه بشریت به حیث کل باشد. دریک ملت چند نژادی بزرگ چون آمریکا، که درآن جنگ به طورمحلّی ازبین رفته است، وفاداری گروه یاقبیله همگی به کل ملت تعلق میگیرد؛ واین ادراک یااحساس بآموزش وبارسانه هاتقویت میشود. این که وفاداری وسیعتردرچنین یک ساحه بزرگ جغرافیایی به وجودآمده میتواندبسیارمحتمل است که یک وفاداری وسیعترمشابه به سطح جهانی ایجادشده میتواند، به کومک سیستمهای تعلیمی، ادیان، سیستم های قانونی و رسانه ها. همه این نیروهابایدبرای تقویت یک اخلاق نوکه مطابق به آن وفاداری افرادمدیون به بشریت به حیث یک کل باشدبسیج شود.

جنبه های سیاسی و اقتصادی

بی نهایت مهم است که وجوه تحقیق و پژوهش برای انکشاف منابع انرژی قابل تجدید و حل مشکلات عاجل دیگری که اکنون بشریت به آنها روبرو است به کار روند، نه این که برای انکشاف اسلحه نو و خطرناکتر. « با وجود ختم جنگ سرد، هنوز جهان یک تریلیون دلار در سال مصرف اسلحه میکند.» در حالیکه چهل هزار طفل هر روز از گرسنگی و بیماریهای مربوط به سوء تغذی میمیرند. سازمان صحتی جهان وجوهی برای پیشبردیک پروگرام ضد ملاریا به یک پیمانۀ وسیع طوری که مطلوب است ندارد، اما تمامی پروگرام میتواند با مصارف کمتر از تسلیحات یک روزۀ جهان تمویل شود. مصارف تسلیحات پنج ساعتۀ جهان مساوی به هزینه بیست سال پروگرام سازمان صحتی جهان میباشد که در سال ۱۹۷۹ منتج به ریشه کن کردن بیماری چیچک گردید. بابر گردانیدن وجوه سه هفته مصرف نظامی، جهان آب آشامیدنی را برای همه مردمش تهیه کرده میتواند؛ به این منوال علت بیش از نصف بیماریهای انسانی دفع میشود. همچنین با انتقال وجوه مصارف نظامی میتوان پروگرامها برای طرح خانوادگی را کمک نمود. تمویل مالی این پروگرامها برای جلوگیری از فاجعۀ زیست محیطی و قحطی گسترده در قرن ۲۱ اهمیت حیاتی دارد.

خیلی اوقات گفته میشود که ماز لحاظ اقتصادی به صنایع جنگی وابسته هستیم، پس اگر چنین است، این یک وابستگی بسیار ناسالم، مانند اعتیاد به الکل یا دویۀ مخدر میباشد. از لحاظ اقتصادی، به طور واضح این بهتر است تا در معارف، سرکها، خطوط آهن،

جنگلداری، تجهیز مجدد کارخانجات، آنکشاف انواع گندم مقاوم به امراض و پرحاصل، تحقیق و پژوهش صنعتی، تحقیق درباره استفاده از انرژی آفتاب، حرارت زمین و باد، و عناصر دیگر زیربنای اقتصادی آینده سرمایه گذاری شود، ازاینکه در اعمار هواپیماهای جنگی بسیار پرخرج و تسلیحات دیگر. از همه بدتر که اسلحه در نابودی تمدن سهم خواهد گرفت.

این آموزنده است تا مثالهای جرمنی و جاپان را در نظر گرفت که هزینه نظامی خود را بعد از جنگ جهانی دوم بسیار محدود ساختند. آنکشاف گیر و مؤثر این دو کشورها اقلایه محدودیتهای هزینه نظامی شان میتوان نسبت داد که توسط معاهده صلح بر آنها تحمیل گردیده بود.

علاوه بر بلعیدن مقدار زیاد پول که میتواند به مقاصد سودمند به کار رود، صنعت اسلحه سازی بی حد و حصر در جهان تاثیرات منفی مستقیم اقتصادی دارد. به طور مثال، در هنگام جنگ سرد، هر دو جانب اسلحه کوچک و ماینهای زمینی را در آفریقاریختند. این اسلحه تاهنوز در آنجا وجود دارند، که سبب رنج عظیم و بی ثباتی سیاسی گردیده اند. این بی ثباتی سیاسی در نتیجه سبب عقب ماندگی و مانع آنکشاف میشود.

مقدار زیاد پولی که وقف اسلحه و فعالیتهای نظامی شده نشان میدهند که جنگ را میتوان بحیث یک مؤسسه دانست. باید پرسید تا کدام حد این مؤسسه بر ساختمانهای اجتماعی ما - چون علوم، معارف، سیستم سیاسی، و رسانه های مانفوذ دارد. به طور مثال، با مشاهده چینل «کشف» تلویژن، دیده میشود که بسیاری پروگرامها به طور نامتناسب به اسلحه وقف شده اند، گویا که اعلان یا آگاهی برای جنگ و اسلحه بوده باشند. آیا این پروگرامها توسط ارتش تشویق و کمک میشوند؟ دانستنش دلچسپ خواهد بود، همچنان

دلچسپ خواهد بود تا بدانیم که تاچه اندازه مبارزه انتخاباتی سیاسیون ما توسط صنایع جنگی کمک میشوند. علم خودش از لکه پذیرفتن پول از منابع صنایع جنگی بری نیست. به طور مثال، ناتویک حامی علم شده است. مؤسسه جنگ به حدی درهمه مؤسسات مانفوذ کرده است که ریشه کن کردن جنگ را یک کار مشکل میسازد؛ اما اگر تمدن ما سرانجام باید زنده ماند، ما باید این اصلاح اجتماعی بزرگ را به انجام رسانیم.

قومیت و دین به حیث علل جنگ

انسانهای یک تمایل دارند تا در برابر اعضای گروه خودشان مهربان و نگهدار باشند؛ اما اگر درک کنند که گروه شان از طرف خارجیان مورد تهدید قرار میگیرد، برای دفاع آن حاضر به کشتن و کشته شدن میشوند. بدون شک این مشخصه طبیعت انسانی ریشه هایش در ماقبل تاریخ وجود دارد، وقتی که اجدادش کارچیان مادر قبایل کوچک همجنس خود میزیستند، برای قلمرو در چمنزار آفریقا در رقابت بودند. کامیابی یا ناکامی تکامل تدریجی یک قبیله وابسته بود به «روح همکاری یا گروهی» اعضای آن - به وفاداری و نوع دوستی شان در برابر همدیگر، و حاضر بودن شان از به کار بردن تشدد در دفاع از جمعیت شان.

به سطح بسیار بدوی، ادیان دارای خصلت یاسیرت قبیله‌ای هستند. آنها همبستگی قبیله‌ای را تقویت میکنند، و مرزهای قبیله‌ای را مشخص میسازند، و وقوع ازدوج را خارج از این مرزها مشکل و نادر میسازند. از طرف دیگر، شایعترین ادیان زمان خود ما بر اخوت همگانی

نوع انسان تاکید میکنند، پس اولین توقع ازدین به حیث یک نیروی متحدکننده درجهان برده میشود. اما، درعمل، دین مرزهای بین گروه های قومی را اغلب اوقات صریح و ازدواج ماورای این مرزهارامشکلترا ساخته است. بنابراین، درعمل، دین اغلب اوقات ثابت شده است که یک نیروی تفرقه اندازاست نسبت به یک نیروی متحدکننده.

در کتاب خود تحت عنوان «بیالوژی جنگ و صلح»، ایریناس ایبیل ایس فیلد، اندیشه «نوع یانژاد کاذب» را معرفی نمود. او خاطرنشان ساخت که نوع انسان به مفهوم بیالوژیکی یک نوع واحد است: ازدواج سرتاسر همه مرزهای نژادی بارور است. اما، انسانهایک تمایل دارند تا خودشان را به گروه هاجدا کنند، مرزهای این گروه هارابه وسیله علامات فرهنگی و دینی واضح سازند که مشابه به داغهای اندک بعضی قبایل آفریقایی اعضای خودشان را توسط آنها علامت گذاری میکنند. وقتی که ازدواج خارج از مرزهای چنین یک گروه بسیار به ندرت صورت گیرد، به نظرایبیل ایس فیلد، به شکل یک نوع یانژاد کاذب درمی آید. این یک نوع واقعی نیست، چون که اگر ازدواج خارج از مرزهای قبیلوی صورت میگیرد بارور میبود. اما به خاطری که مرزهای قوی فرهنگی و دینی از چنین ازدواجها مانع میکنند، گروه به حیث یک نوع کاذب فکر شده میتواند.

میتوان ملتفت شد که تندترین برخوردهای داخل قومی یانژادی بین گروه های واقع میشوند که برای عین قلمرو در حال رقابت هستند، خاصاً وقتی که ازدواج به آنسوی مرزهای قومی و مذهبی بین گروه ها کمیاب باشد. به طور مثال، برخوردهای خشن بین جمعیتهای کاتولیک و پروتستان در آیرلیند شمالی، کشمکش بین اعراب و یهودان در شرق میانه، بین هندوها و مسلمانان در جنوب شرق آسیا، وغیره. تاحدی که دین ازدواج

رابه آنسوی مرزهایین گروه های قومی منع کرده است، به خاطر این برخورد هامقصر بوده میتواند.

اگر نژاد بشری بخواهد زنده ماند، باید دارای یک اخلاق نوکه وفاداری اصلی هرفرد به بشریت باشد، نسبت به یک ملت یا گروه مشخص. ازدواج به آن سوی مرزهای نژادی، قومی، و ملی درپروسة جوش دادن یاپیوستن همه بشریت دریک فامیل واحدکمک شایانی کرده میتواند.

وابستگیهایین حقوق بشروصلح

اسلحه عصری آنقدر مخرب گردیده اندکه، سرانجام، تمدن زنده ماتهده نمیتواند مگر اینکه ماموفق به لغومؤسسه جنگ شویم؛ اما برای این کار، مابایدیک سیستم جهانی مصئونیت رابرای مردم جهان فراهم کنیم تاجانشین ارتشهای ملی گردد. این لزومأمستلزم اصلاح یابهبود و تقویت ملل متحد خواهد بود. واقعیتی که جنگ محلی در یک تعداد مناطق وسیع جهان ازیین رفته است نشان میدهد که لغوجنگ به سطح جهانی امکان پذیر است؛ و چنین مناطق برای ماسرمشقی شده میتواند تا مطابق آن یک سیستم مؤثر حکومت جهانی راباسازیم. از جمله موفقترین ساختمانهای سیاسی که موفق به صلح محلی در داخل مناطق بزرگ شده است عبارت از فدریشنهای اتحادیه هامیباشند؛ ومثالهای فدریشنهابارت انداز ایالات متحده، کانادا، برازیل، جرمنی، سویس، وآسترالیا. فدریشن یوروپ نیز یک مثال

خوب است، باوجودی که هنوز یک قدرت کافی ندارد تا به حیث یک فدریشن واقعی محسوب شود.

شکل فدرالی حکومت به خاطری جاذب است که نشان داده است که به طور کافی قدرت دارد تا جنگ محلی قومی و نژادی متعدد را در داخل مناطق وسیع جهان لغو کند؛ اما در عین زمان، اتحادیه ها تا حد ممکن اجازه می دهند تا به طور محلی تصمیم اتخاذ شود. فدریشن ها چندین قدرتهای کلیدی دارند که ملل متحد امروزی فاقد آنهاست - قدرت گرفتن مالی، قدرت ساختن قوانین که بالای افراد اجباری باشند، و یک انحصار بالای اسلحهٔ ثقیل در داخل منطقهٔ تحت صلاحیت شان. در عین زمان، کشورهای که با هم یک فدریشن را می سازند یک درجهٔ قابل توجه خود مختاری را حفظ میکنند.

به طور مثال، قانون اساسی آمریکا اعلام میدارد که «همه قدرتهای که صریحاً به حکومت فدرال محول نمیشوند توسط ایالات متعدد حفظ میشوند». کامیابی و ناکامی فدریشن مربوط به خطیست که چقدر خوب میان موضوعاتی که باید به طور محلی فیصله شوند، و آنهایی که مستلزم فیصله های مرکزی هستند کشیده میشوند. در بسیاری فدریشن ها، حقوق اساسی انسانی توسط حکومت مرکزی تضمین میشوند، و به فقیرترین قسمتهای فدریشن کمکهای اقتصادی داده میشوند.

سوال حقوق بشر به طور مبهم توسط منشور ملل متحد کنونی مورد عمل قرار میگیرد. از یک طرف، اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر ظاهراً این حقوق را برای همه مردم جهان تضمین میکند. از طرف دیگر، منشور اعلام میدارد که حق حاکمیت ملی نباید نقض شود؛ و منشور میکانیزمی برای دفاع از حقوق بشر فراهم نمیکند. علاوهً، اقدام ملل

متحدت‌آزادیت اقلیت‌ها در داخل کشورها جلوگیری کند توسط یک ویتوی شورای امنیت بی اثر می‌شود.

ابهامات راجع به حقوق بشر باید روشن گردد، و امکانیت اقدام مؤثر توسط ملل متحد باید افزایش یابد. واقعاً، ملل متحد باید قدرت حبس و محاکمه کسانی که حقوق بشر را نقض می‌کنند داشته باشند. تأسیس یک دادگاه جهانی دائمی با اختیار قضایی بر جنایات جنگی و قتل عام یک قدم مهم به جهت مناسب است. طوری که مابه سوی یک سیستم راستین قانون و حکومت جهانی حرکت می‌کنیم، که در تحت آن حقوق اساسی بشر و شرایط زندگی معقول و مناسب به همه مردم جهان تضمین خواهد شد، فدریشن‌های موجود به حیث رهنمائی‌های بازارش خدمتی را ایفا کرده می‌توانند.

ابتکارات و تنزل محیطی به حیث منشاء بر خوردها:

کتاب مشهور دربارهٔ نفوس توسط تی. رابرت مالتوس که از خلال صحبت‌های خود با پدرش، دانیل، یک معتقد با حرارت فلسفهٔ خوش بینانهٔ عصر تنور نوشته کرده بود. دانیل مالتوس معتقد بود که کاربرد پیشرفت علمی به زراعت و صنعت ناگزیر بشريت را پیش به یک عصر طلایی سوق خواهد داد. پسرش، رابرت، بیشتر بدین بود. او خاطر نشان نمود که منافع یاد ستآوردهای پیشرفت علمی احتمالاً توسط یک نفوس در حال افزایش مصرف و به اتمام خواهد رسید.

باتشویق پدرش، رابرت مالتوس اندیشه هایش را به یک کتاب (مقاله دربارهٔ قانون نفوس) درآورد، چاپ اول آن در سال ۱۷۹۸ به طوری نام به نشر رسید. در این کتاب کلاسیک، مالتوس خاطر نشان کرد که تحت شرایط مطلوب، هر جمعیت بیالوژیکی، به

شمول انسانها، به طاقت مجهول یا هندسی افزایش میابد. انسانها تحت شرایط مساعد، نفوس در هر ۲۵ سال دوچند میشود، چهارچند در هر ۵۰ سال و بایک طاقت هشت در هر ۷۵ سال افزایش میابد. این بایک عامل ۱۶ در هر قرن نمو کرده میتواند، و با عامل ۲۵۶ در هر دو قرن، و هذالقیاس.

بدیهیست که نفوس انسانها با این میزان برای مدت بسیار طولانی افزایش یافته نمیتواند، چون اگر زیامیشد، زمین در یک چند قرن باز دحام مردم بکلی مختنق یا خفه کننده میشود. لهذا، مالتوس خاطر نشان ساخت که قوه های مختلف باید در کار باشند تا نفوس را جلوگیری کنند. اول، مالتوس «جلوگیریهای مثبت» در برابر نمو نفوس فهرست نمود - چون بیماری، قحطی، و جنگ. علاوه، وی «کنترولهایی وقایوی» را فهرست نمود - چون جلوگیری زایمان (که به نام گناه یاد نمود)، ازدواج مؤخر، و «جلوگیری اخلاقی». ممانعتهای مثبت میزان مرگ و میر را بالا میبرند، در حالی که ممانعتهای وقایوی بارداری را پائین می آورند.

بر حسب مالتوس، یک جمعیت یا نفوس نباید از تدارک غذایی اش سبقت جوید، به شرطی که ازدواج مؤخر، جلوگیری از زایمان، یا جلوگیری اخلاقی مورد عمل قرار گیرند؛ اما بدون این جلوگیریهای کمتر دردناک، نفوس به سرعت به نقطه خواهد رسید که قوه های شوم - چون قحطی، بیماری و جنگ - به کار آغاز خواهند نمود.

در چاپ دوم این مقاله، منتشره سال ۱۸۰۳، مالتوس به تفصیل میکانیزمهای رانشان داد که به واسطه آنها نفوس در فرهنگهای مختلف به سطح تغذی و معاش نگاه داشته میشود. او اول از جوامع شکاری بدوی بحث نمود، مانند اهالی تیرا دل فوگو، و آن دایمیز لند و نیوهایلند، و آن قبایل بومی آمریکای شمالی که علی العموم توسط شکار زندگی میکنند.

در جوامع شکاری، او خاطر نشان نمود، نفوس ناگزیر بسیار پراکنده هستند: «ساحه بزرگ قلمرو که برای زندگی شکاری لازمی بود مکرراً اظهار اذعان شده است»، مالتوس نوشت، «قبایل شکاریان، مانند جانوران درنده، که در طرزاغاشه و زیست خود شباهت دارند، در نتیجه بر روی زمین به طور کم جمعیت پراکنده خواهند شد. مانند جانوران درنده، آنها باید دفع و رانده شوند یا از هر حریف فرار کنند، و در مشاجرات یا جدالهای دائمی با همدیگر درگیر شوند ... ملتهای همسایه در خصومت دائمی با همدیگر زندگی میکنند. حتی تزايد در جمعیت یک قبیله باید یک عمل تجاوز علیه همسایگانش میباشد، چون یک ساحه بزرگتر قلمرو برای کمک و نگهداری تعداد زیاد شده لازمی خواهد بود.

رقابت در چنین حالت ادامه خواهد یافت، تا وقتی که باتلفات متقابل یا موازنه برقرار شود، یا تا جانب ضعیفتر از بین برود یا از کشورش رانده شود ... هدف شان از جنگ تسخیر نیست بلکه ویرانی و انهدام است. زندگی پیروزی مرگ دشمن وابسته است.»

مالتوس نتیجه گیری کرده که میان بومیان آمریکایی زمان خودش، جنگ در برابر رشد نفوس کنترل عمده بود، هر چند قحطی، مرض و کودک کشی هر کدام یک نقشی را بازی میکرد.

در بخشهای بعدی درباره جوامع کوچی یا چادر نشین شرق نزدیک و آسیا، بار دیگر جنگ نه تنها در نتیجه افزایش تعداد انسانها آشکار میشود، بلکه همچنان به حیث یکی از میکائیزمهای عمده میباشد که توسط آنها این تعداد تا به سطح تهیه و تدارک غذای شان کاهش داده میشوند. قرار مطالعات مالتوس طوری معلوم میشود که قبایل تاتار کوچی در آسیای مرکزی از افزایش نفوس خود جلوگیری به عمل نمی آوردند. در حقیقت قبایل تاتار افزایش نفوس خودشان را در جنگها با قبایل همجوارشان مفید میدانستند.

برحسب تشریح مالتوس، در بسیاری جوامع یک ارتباط سببی نه تنهایی فشارنفوس و فقر، بلکه بین فشارنفوس و جنگ نیز دیده شده میتواند. چنانچه از مطالعه مقاله اش چنین واضح میشود که چرا هر دوی این منابع خطرناک دلتنگی انسانی آنقدر تاریخ را آغشته میسازند، و چرا تلاش برای از بین بردن آنها اغلب اوقات به ناکامی انجامیده اند: یگانه طریق ممکن برای از بین بردن فقر و جنگ تقلیل دادن فشارنفوس توسط تدابیر جلوگیری است، چون که افزایش تدارک غذا توسط پیشرفتهای زراعت تنها یک تسکین بسیار موقتی را فراهم کرده میتواند. امروز، طوری که نفوس انسانها و اندازه اقتصاد جهانی که وابسته به ظرفیت محیط کره زمین اند، به سرعت به حدود نهایی اش نزدیک میشود، مهم است تا به آوازه‌شدار دهنده مالتوس گوش دهیم.

مالتوس اگر امروز زنده میبود به ما چه میگفت؟ بدون شک وی میگفت که ما به یک مرحله تاریخ انسانی رسیده ایم، برای این که از تنزل محیطی مصیبت بار و قحطی جلوگیری کرده باشیم این بسیار مهم است تا نفوس جهان را تثبیت و متوازن ساخت. در مقاله مالتوس «درباره قاعده کلی نفوس»، فشار ازدیاد نفوس به حیث یکی از علل اصلی جنگ به نظر میرسد؛ و نیز مالتوس درباره بسیاری جوامع به بحث میپردازد که در آنها جنگ یکی از وسایل اصلی کاهش نفوس تا به سطح آذوقه غذایی میباشد. به این ترتیب، مقاله وی دارای پیام مهم دیگر برای ایام خود ما میباشد: اگر امروز زنده میبود، همچنین میگفت که یک رابطه نزدیک بین دو وظیفه بسیار عاجل وجود دارد که تاریخ به قرن ۲۱ محول ساخته است - تثبیت نفوس جهان، لغو مؤسسه جنگ.

به قلم جان اوری، رئیس اکادمی صلح دنمارک. مؤلف «رفع علت جنگ»؛ فبروری ۲۰۰۵

دین و جنگ

سه ادیان آسمانی جهان دربارهٔ جنگ و صلح چه میگویند؟ یک چیزی که آنها میگویند این است که بعضی اوقات جنگ خوب است، بعضی اوقات کشتن اخلاقی است، بعضی اوقات تشدد و خشوند لازمی است.

ما برای قربانی نهائی جان یا قربانی معیوب کنندهٔ جسمانی یا ذهنی در جنگ توسط اعتقادی آماده میشویم که طرز زندگی و تفکر ما از جانب خداوند تأیید میشود. پس دین ما از ما تقاضا میکند که گاه گاهی برای دفاع آن به قیمت جان یا عضو بدن خود آماده باشیم. جان دادن، زخمی شدن، گذشتن از آسایش شخصی در جنگیدن در راه حق ارزش دارد.

وقتی که جارج بوش رئیس جمهور آمریکا در مورد سدام حسین رئیس جمهور عراق گپ میزد، وی سدام را به حیث جزء یک (محور شریر) تعریف کرد. او دربارهٔ همه ملل گفت اختیار دارند که یا با ما میباشند یا بر علیه ما. او از ملت ما یادآوری نمود که رسالت خدائی دارد تا جهان را رهبری کند. او از ریاست، مانند پیشینیان خود، چون یک منبر زورگویی استفاده کرده است. اگر کسی لفاظی رئیس جمهور را باور کند، چطور چنین یک شخص الآن در خط مقدم در عراق بوده نمیتوانست؟

سدام حسین به عین سبک گپ میزد، هر چند که وی به خاطر اعتقادات دینی اش معروف نیست. وی باز هم کلمهٔ جهاد را برای اتحاد مسلمانان علیه آمریکا به کار برده است. یک ملای برجسته در بغداد ... مسلمانان را به کشتن آمریکایان و لوه راجایی که هستند من حیث یک وظیفهٔ مقدس ترغیب میکرد تا دین را حفظ کرده باشند.

توجیه دینی برای جنگ یک پدیده قدیمی و موجود در همه جامی باشد.

خدایان چون ارس در بین یونانیان و مارس در بین رومیان وجود داشتند. سکاندانویهاخدایان وتان، تور، و دیگر خدایان جنگی داشتند، در حالی که مردم یوروبادر غرب آفریقاخدای جنگی اوگون داشتند. جنگ بین مردم قبیلوی یک واقعیت زندگی بود، که خداهاخودشان آن را حرمت میکردند و در آن سهم میگرفتند. در اکثر جوامع بشری، به جنگ احترام شده و ازدعوت برای برداشتن سلاح بامیل پاسخ گفته شد است.

زردشتیان حتی یک دین را کاملاً پیرامون تصور کلی جنگ بنا کردند. زندگی، به ادعای آنها، یک نبرد بین روشنی و تاریکی بود. وظیفه ما این است تا خود را در صف نیروهای نورو نیکی علیه نیروی تاریکی و بدی قرار دهیم.

یکی از مهمترین کتابهای مقدس هندوها، بهاگواد گیتا، قصه یک جنگ است که در آن یکی از خدایان به یک جنگجوی بی میل میگوید که « برای یک جنگجو خوبی بزرگتر از جنگ که بنابر دستور وظیفه باشد وجود ندارد.» مردن در چنین یک جنگ سزاوار است و نباید اجتناب شود، حتی اگر به معنی کشتن دیگران باشد. بوداییان جنگ را بخاطر حفظ جان توجیه میکنند و کافیچوسها آن را به حیث آخرین وسیله میدانند.

اسرائیلیان «در جنگ بر خداوند توانا اتکامیکنند... آنکه باشما همراه خواهد بود تا برای شما با دشمن تان بجنگد و شما را به پیروزی رساند.»

به مسیحیان از طرف رهبرشان گفته میشد، « فکر نکنید که من آمده ام تا به زمین صلح بیاورم؛ من نیامده ام تا صلح بیاورم، جزیک شمشیر... بگذار کسی که شمشیر ندارد تا خرقة خود را بفروشد و یکی بخرد.»

جهاد مسلمان، جدوجهد، قسماً عليه كفار و دشمنان دين متوجه ميگردد. اين ميتواند شامل استعمال تشدد عليه دشمنان تهديدكننده باشد.

گادهاروويتز (پروفيسر فلسفه) دربارهٔ تصور كلي قرباني خون نوشته است كه اين جزء هردين و جزء هر جنگ است. وي استدلال ميكند كه آن چه مردم قديم قرباني كردن انسانهارابه خاطر تسكين و آرامش خدايان انجام ميدادند، امروز ما آن را در جنگ انجام ميدهيم.

جنگ بدون نشئه و تجلي با مفهوم بودن كه حمايت و تايد ديني به آن ميدهد بسيار مشكل ميبود.

نفرين جنگ مقدس: اگر ما بتوانيم خود را از نفرين جنگ مقدس، از نفرين جوازيات صوبيب خدايي براي كشتن انسان ديگر، از نفرين فكري كه ما گماشتهٔ برگزيدهٔ خداوند هستيم پس هر كاري كه بخواهيم كرده ميتوانيم آزاد سازيم. بياييد تا خود را از شر آن نفرينهارا بسازيم.

اقتباس از كنيت دلبو. فايفر: كشيش ارشد در اجماع عام گراي موحد اول، در شهران آربر، مشيگان.

سرمایه داری و جنگ

جنگهای قرن بيست از جنگهای جهاني اول و دوم گرفته تا جنگ سرد، و جنگهای بشمار بعدی در كوریا، ماليزيا، عدن، يونان، كيوبا، گواتيمالا، ویتنام، كمبوديا، زمبابوي،

موزمبیق، هند، پاکستان، بنگله دیش، بیافرا، آیرلند، السلودور، که فهرستش به درازا میکشد. و قبل از جنگ جاری عراق، جنگ در افغانستان و البقان، و قبل از آن جنگ در سومالیا و جنگ خلیج در ۱۹۹۱ به وقوع پیوسته اند. در شروع هر جنگ، رهبران سیاسی از جنگ بخاطر صلح، امنیت، آزادی، دیموکراسی گپ میزنند. در آخر ثابت میشود که صلح صرف یک وقفه ماقبل از جنگ دیگر میباشد. و امروزه عین شکل است. اکنون رئیس جمهور بوش عراق را اشغال کرده است، او توجه خود را به کوریای شمالی و ایران معطوف میدارد. آيا شیوع جنگ راجه توضیح میکند، که این قدر جانها را از بین میبرد و مستلزم چنان یک ضیاع هنگفت منابع انسانی میباشد؟

چرا، بعد از هزارها سال تاریخ، قرنهای باصطلاح تمدن غرب و تنور، هنوز جنگ با ما وجود دارد و بیش از هر وقت متداولتر و خطرناکتر شده است؟ یکی شاید آن رابه طبیعت انسانی نسبت دهد. اما این به جز تسلیم شدن یا حتی توجیه کردن جنگ جایی نمیگیرد. در حالی که غلط هم است.

برای توضیح جنگهای مسلسل در جهان معاصر، ما باید بدانیم که سیستم سرمایه داری که در آن بسر میبریم در ساختمان خود تمایل به جنگ دارد. این یک سیستم بهره برداری رقابت آمیز است - که به ذات خود موجب تضاد و برخورد دائمی میشود. برای سرکوب کردن این برخورد، استثمارگران و ثروتمندان دولتی را با دستگاههای ارتش، زندانها، پولیس و غیره که مافوق جامعه است ایجاد میکنند. این دولتها علاوه بر کنترل مردم خودشان، دارای ظرفیت برپا کردن جنگ با دولتها و مردم دیگر برای قلمرو، تجارت، منابع و غیره میباشد. به همین خاطر است که در طول ۵۰۰۰ سال با موجودیت استثمار جنگها وجود داشته اند.

ظهور سرمایه داری، قریباً ۵۰۰ سال قبل، این استثمار و رقابت را شدیدتر ساخت. در قرن ۱۸ و اوایل قرن ۱۹ دولت انگلیس با فرانسه بر سر کنترل هند، کانادا، جزایر آنتیل در خلیج مکزیکو، و بالاخره یوروپ یک سلسله جنگها نمود. پیروزی در این جنگها، توأم با انقلاب صنعتی، انگلیس یکی از کشورهای برجسته جهان با امپراتوری بزرگ قرن ۱۹ درآمد. جرمنی در آخر قرن ۱۹ به حیث قدرت بزرگ اقتصادی یوروپ عرض اندام نمود، مصمم بود تا سهم مناسبش را در آسیا و آفریقا، یا در اروپای مرکزی و شرقی به دست آورد. ولی با رقابت انگلیس، فرانسه، و روسیه مواجه گردید که علت اصلی جنگ جهانی اول همین چیز بود، و جنگ جهانی دوم یک ادامه آن جنگ بود. جنگهای کنونی متعاقب سقوط امپراتوری اتحاد شوروی بنا بر عین انگیزه امپریالیستی برای سود و تسخیر ادامه دارند.

طبقه حاکم آمریکاییان را به حیث یک فرصت برای تاسیس یک نظام جهانی نوین تحت تسلط شرکتهای آمریکایی میبیند. کنترل تدارکات و ذخایر تیل جهان از منظر اصلی این پروژه است. برای آمریکا ۱۱ دسامبر ۲۰۰۱ یک فرصت مناسب دیگری بود. این طبقه حاکم مردمان چون دک چینی معاون ریاست جمهوری، را مزیل دوزیر دفاع و معاونش ولف ویچ و اطرافیاناش را قانع ساخت که آنها یک فرصتی برای دنبال این استراتیجی از طریق تجاوز دارند. اهداف آنها تا بر تیل عراق کنترل حاصل کنند، تسلط شان را بر شرق میانه و آسیای مرکزی مستحکم سازند، و تادرسی به جهان داده باشد که هیچ کشوری در آینده با قدرت آمریکا مقابله کرده نمیتواند.

سرمایه داری جنگ را پرورش میدهد: همین چیز وضع موجود را خطرناک میسازد. استرالیا و برطانیه، در صحنه جهانی به حیث متحدین آمریکا موضع گیری کرده اند. امانه فرانسه و نه جرمنی که در آرزوی رهبری اروپاوند، روسیه، یا چین (که به سرعت به حیث

قدرت اقتصادی درحالت نمو است) راضی هستند، چه رسد به مردم شرق میانه و سایر جهان، تابسادگی پیش سرمایه آمریکا خم شوند.

پتانسیل برای برخورد های آینده دهشتناک است، تازمانی که سرمایه داری وجود دارد به همین منوال باقی خواهد ماند. به همین خاطر، اگر خواهان یک جهان آرام، یک جهان عاری از بم افکنهای بی- ۵۲، بمهای خوشه ای، و تهدید کشتار آتش سوزی همگانی دروئی هستیم، ماباید در برابرین جنگ هم مقاومت اعظمی کنیم و هم یک تحریک در جهت ختم سیستم سرمایه داری که طبیعتاً پرورش دهنده جنگ است به وجود آوریم.

اقتباس از جان مالی نوکس: یک مقاله نویس برای مجله (کارگرسوسیالیست).

مجتمع صنایع نظامی و جنگ

«درشورای حکومت، ماباید علیه کسب نفوذ ناجایز توسط مجتمع صنعتی نظامی، چه مطلوب یا نامطلوب، مواظب باشیم.

ماباید هرگز نفوذ این مرکب را نگذاریم که آزادی یاپروسه های دیموکرتیک مارا به مخاطره اندازد.» ----- دوایت آیزنهاور، ۱۹۶۱

در سال ۲۰۰۳ در آمریکا اضافه از ۱۱,۰۰۰ مرگها توسط اسلحه گرم به وقوع پیوست، که ۸۰۰۰ از تلفات (حمله تروریستی ۱۱ سپتمبر) بیشتر است. اما تقریباً به عین تعداد مردم ملکی بیگناه در جنگ عراق توسط عملیات مازین رفتند. و مصرف تلفات وجروحات جامعه آمریکادراثر اسلحه گرم به بیش از ۶۰ بلیون دالر رسید. تولید کنندگان اسلحه نادان نیستند؛ آنها حصایه رامیدانند، صرف آنها را نادیده میگیرند. برای شان منفعت نسبت به بازداشتن آمریکایان از مسلح ساختن خود و کشتن یک دیگرشان بسیار اهمیت دارد. به گفته آنها اصلاح دوم قانون اساسی (حق حفظ و حمل اسلحه) باید احترام و حفظ شود. این تصادفی نیست ملتی که میگذارد تا این قدر اتباعش توسط اسلحه پُر میزند طبعاً آشتیهای خود را برای مرگ انسانان به خارج صادر خواهد نمود.

پُر کردن جهان با اسلحه:

امروز، آمریکا مسئول فروش ۴۰ درصد اسلحه تمام دنیا است. تانکها، جت های جنگی، توپ خانه، هلیکوپترها، راکت اندازه ها، مینهای زمینی، مینگنها، هاوانها، مرمیها، نارنجکها، تفنگها، و غیره را ملت مابه جهان عرضه میدارد. بسیاری آنها یک وقت توسط حکومت خود مابه افزار جنگی حاکمان ستمگر، دکتاتوران، جنایتکاران جنگی و جنگ سالاران توزیع میشدند.

جارج بوش برای پنتاگون یک بودجه نظامی ۴۰۰ بلیون دالر در سال ۲۰۰۳ را منظور نمود، که این شامل هزینه همان سال جنگ عراق که به ۱۶۰ بلیون میرسیدن میباشد. با این

قدرپولی که به دیپارتمنت یا اداره جنگ می‌رود، قابل تعجب است که اولیتهای ماچه و در کجا هستند. یقیناً که در تعلیم، بهداشت، یا ایجاد کارهای نیستند.

مجریان و مبلغین صنایع نظامی نیز عمیقاً در داخل مقامات اداری بالا خزیده و مقامهای مهم را اشغال کرده اند که پالیسیهای ملی و خارجی را فیصله میکنند. مامورین عالی حکومت اکنون در هیئت مدیره بزرگترین تهیه کنندگان قدرت نظامی امروز قرار دارند. پنتاگون و مجتمع صنایع نظامی دارای یک نفع مشترک، انگیزه و توانایی اند تا چطور وجه یاسرمایه را استعمال و جنگهارابه راه اندازند.

پنتاگون دیپارتمنت جنگ است، نه دفاع. وظیفه آن کشتن است. بدون جنگ، خشونت و اسلحه پنتاگونی وجود نخواهد داشت. و همچنان تازنده ماند، تانکشی داشته باشد، جنگها باید ایجاد شوند، اسلحه باید تخصیص داده شود، به خاطر منفعت کمپلکس یا مجموعه صنایع نظامی باید به صدور و ایجاد خشونت و برخورد هادرسا سر جهان ادامه دهد. و حسب سنت معمول، باید آمریکا دشمنان وجود داشته باشند. بومیان آمریکا، انگلیسها، مکسیکوئیان، هسپانیوان، نازیها، کوریاییها، کمونیستها، و اکنون تروریستان مبهم.

«ما پروگرام شده ایم تا جهان را به حیث یک برخورد بین ما و آنها یا خیر و شر ببینیم.»
آیا میتوان تصور نمود تا ۴۰۰ بلیون دلار برای تخفیف فقر در شرق میانه به مصرف رساند؟
آیا میتوان تصور نمود تا ۴۰۰ بلیون دلار برای بهبود زندگی میلیونهای مردمی که امروز هیچ چیز برای زندگی ندارند، به جز شهادت؟ ۴۰۰ میلیون دالری که برای خونریزی دائمی در جنگ موزی و دیسیسه آمیز تروریزم به مصرف میرسد اگر ما آن را در تخفیف رنج و فقر در جهان با فراهم ساختن کار، تعلیم، و داروهابه کار میبردیم، آیا این بالنوبه یک احساس حسن نیت نسبت به آمریکا را به وجود نمی آورد؟

اقتباس از نوشته مانول والن زولا، وکیل مدافع، مشاور، نویسندهٔ غیروابسته، مؤلف (انعکاسات درباد).

آیا میتوان از جنگ جلوگیری نمود؟

جنگ‌ها در تاریخ بشریت آن قدر مکرر و با پیشرفت تمدن آن قدر خونین‌تر و مخرب‌تر شده‌اند که مارا در بارهٔ علل جنگ عمیقاً به فکر کردن وامیدارد.

یک تعداد از فلاسفهٔ بزرگ، دانشمندان سیاسی، و تاریخ دانان مقالات و رساله‌های زیادی را در این مورد نوشته‌اند. معدودی از آنها، به این عقیده‌اند که جنگ‌ها صرف از شکایات یا احتیاجات مادی واقعی برمیخیزند - چون فقر، بیماری، و گرسنگی هزاران مردم بیگناه که از بی عدالتی و ستم ناشی میگردند. با باسواد ساختن و تغذی خوب مردم، جنگ کمتر معمول شده میتواند - اما بکلی از بین نخواهد رفت. متأسفانه، اغلب اوقات کشورها بخاطر دلایل نامعقول چون «افتخار، ترس، و نفع شخصی» به جنگ میپردازند، و مردمان جاه طلب که خودداری از جنگ را به حیث کمزوری میدانند، نه ترحم. جنگ‌ها چطور متوقف میشوند؟

نکبت واقعی کشتار به طرق مختلف به پایان میرسد، اما طولانیترین ادوار صلح در نتیجهٔ پیروزیهای قاطع به وجود می‌آیند که تجاوز را به حیث خودکشی ثابت سازند. شما چه کرده‌اید؟

- فعال شوید. اول تحقیق کنید - تا مشکلات را نبینید و ندانید در اقدام خود مؤثر بوده‌اند یا نه. شما چه کرده‌اید؟

- با دیگران همدست شوید. به گفتهٔ رالف نادر، راهای حل که میدانیم؛ ماباید آنها را عملی کنیم. اما این مستلزم فعالیت سیاسی است. پس به دیموکراتهای خوب رای بدهید، یاد حزب سبز اشتراک کنید که یک متبادل واقعی و عملی را ارائه میدارد.

- در سازمانهای غیرحکومتی چون خدمات صحتی برای همه، دکتوران برای یک برنامهٔ صحتی ملی، گروه‌های ضد هستوی، دوستان زمین و غیره داوطلبانه اشتراک کنید.

- با استفاده از وسایل و تکنالوژی ارتباطات جهانی پیشرفته در روشن ساختن افکار بخش اعظم جوانان جهان که تحت نظامهای ارتجاعی و سنن خرافی تاریک مانده اند به طور انفرادی و سازمانی به سطح ملی و بین‌المللی سهم گرفت. این حرکتی است که در شکستاندن قالبهای فکری کهنه و از بین بردن مرزهای قومی نژادی، دینی، و ملی که نوع انسان را به انواع مختلف جدا و بین هم انداخته اند، نقش بازی کرده میتواند. انسان وقتی خود را، هم‌نوع خود را، و کرهٔ زمین این خانهٔ مشترک خود را نجات داده میتواند که از همه تعصبات سنتی ذهنی بگذرد و به این عقیده برسد که «بنی آدم اعضای یک دیگراند که در آفرینش از یک جوهراند، اگر عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار.»